

U. O 869

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قَطْرُ الْأَنْجَارِ

مؤلف
 عالیجناب صفی الدولہ حسام الملک نواب بنصر

نشیند محمد محمد

سابق آفریدی ڈائرکٹر آف پبلک انٹرکشن ریاست بھوپال حال
 ٹرینی، محمد محمد بن ابوبکر اور بنو جیل کالج علی گڑھ
 رکن مجلس انتظامیہ دارالعلوم ندوۃ العلماء الکنو
 ممبر انشیاہک سوسائٹی آف بنگال

باجتہام محمد رحمت اللہ تعالیٰ

نامی پریس کانپور میں چھپائی

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
۴۹	بلاد واسطہ ٹھہرانا صحیح نہیں۔	۶۱	ہر ایک انسان خدا کے ماننے پر فطرتاً مجبور ہے	۹۷	
۵۰	وحدت فی الصفات	۶۲	اسی سبب سے زبان شرع میں عاقل		
۵۱	صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔		بالغ آدمی کو مکلف کہتے ہیں۔		
۵۲	خدا کی ذات و صفات کی ماہیت سے لاعلمی۔		یقین کے مختلف مراتب کے لحاظ سے		
۵۳	خصوص کا کمال ذات باری سے صفات کا نفی کرنا ہے۔		آدمیوں کے اقسام۔		
۵۴	وحدت فی العبادۃ۔		عالم آخرت صفحہ ۱۰۱ تا صفحہ ۱۰۶		
۵۵	اسلام نے اقرار وحدانیت کے ساتھ اقرار رسالت کو لازم و ملزوم کیون				
۵۶	ٹھہرایا۔				
۵۷	نبوت کے ثبوت میں آنحضرت صلیعہ کی ذات بجائے خود ایک حجت ہے۔				
۵۸	قرآن ایک زندہ اور ابدی معجزہ ہے۔				
۵۹	زمانہ نبوت آنحضرت صلیعہ میں عرب کی عام حالت۔				
۶۰	بنی امی کا رُز و آواز کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کرنا اور تبلیغ اسلام کا وعظ۔				
۶۱	ایک تہیم بچہ کی آواز نے دینا کا قلب ماہیت کر دیا۔				
۶۲	قرآن مجید کی بے نظیر فصاحت اور اسکی جمیل جملع اور کامل ہدایتیں آنحضرت صلیعہ کے واجب الاتباع ہونے پر بین دلیل ہیں۔				
۶۳	روح مادی ہی یا غیر مادی۔				
۶۴	روح اور جسم کا تعلق۔				
۶۵	روح جو ہر قائم بالذات ہے۔				
۶۶	روح کا بقا اور دنیا کی کسی چیز کا فنا ہونا				
۶۷	انسان اور حیوان کی روح کا بیان				
۶۸	جبر و اختیار کا مسئلہ صفحہ ۱۱۵ تا ۱۲۵				
۶۹	مسئلہ جبر و اختیار کا بیان مذہبی پہلو سے				
۷۰	قدیم مصری اور یونانی حکماء کا خیال				
۷۱	مسئلہ جبر و اختیار پر قرآن مجید سے استدلال				

نمبر	مضمون	نمبر	مضمون	نمبر
۱۳۳	عدم مغفرت سے کیا مراد ہے۔	۸۶	گونا صحیح نہیں۔	
	قیامت کا بیان - از صفحہ ۱۳۳ تا ۱۳۷	۱۱۸	علم آسمانی کا نام تقدیر ہے۔	۷۳
	قیامت کی دو قسمیں ہیں۔	۱۲۰	عقل و فطرت سے مسئلہ خبر اختیار کی جانے	۷۴
۱۳۵	قیامت کا ہونا ایک طبعی واقعہ ہے۔	۱۲۲	قوت ارادہ اور قوت اجتناب کا بیان	۷۵
۱۳۶	صفات زمین کا تبدیل ہو جانا	۷	کائنات یعنی نور ایمان کا بیان	۷۶
	از جی یعنی برعکس مقابل برعکس نیلی قوت	۷	نور قلب و راہام فطرت کا بیان	۷۷
	گو محدود نہ ہو مگر حرارت میں تبدیل ہو سکتی ہے	۱۲۳	انسان کا مختار ہونا مشاہدہ اور ہدایت	۷۸
	حشر و حساب کتاب میزان کا بیان - از صفحہ ۱۳۳ تا صفحہ ۱۴۵		سعادۃ و شقاوت اور عذاب و ثواب کا بیان - از صفحہ ۱۲۵ تا صفحہ ۱۳۱	
۱۳۸	حشر کی تعریف۔	۱۲۵	اکتاب کے معنی اور سعادت و شقاوت	۷۹
۱۳۹	جسم کا تبدیل ہونا ضروری نہیں۔		کی تعریف۔	
۱۴۰	اعمال کا وزن کیا جانا ایک مثبلی	۱۲۶	اصل اور حقیقی سعادت کیا ہے؟	۸۰
	حالت کا بیان ہے۔	۱۲۷	اکتاب سعادت و شقاوت کی تفصیل	۸۱
۱۴۱	وجود کے اقسام۔	۱۲۸	روح کا انسانی اعمال سے داغدار ہونا	۸۲
	صراط کا بیان - از صفحہ ۱۴۳ تا ۱۴۵	۸۳	عذاب و ثواب کی تعریف اور جزا اور سزا کا ذکر۔	
۱۴۲	صراط کی تعریف	۱۲۹	خدا کا حکم دینا مثل ایک طبیب کے حکم کے ہے؟	۸۴
	صراط مستقیم کا قیامت کے دن متحمل ہونا		یہ مثل حکم حکم کے اپنے خادم کو۔	
	دورخ اور جنت کا بیان - از صفحہ ۱۴۶ تا صفحہ ۱۵۰		گناہوں کا معاف ہونا اور شرک کا معاف ہونا - از صفحہ ۱۳۱ تا صفحہ ۱۳۳	
۱۴۶	جنت و دورخ کی نسبت عام خیال۔	۹۷	روح کا اپنی خیر کیرط میلان ہونا۔	۸۵

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
۹۸	جنت کی ماہیت کا بیان قرآن مجید	۱۳۷	۱۱۳	نماز میں صلیب پر تین تین ہیں۔	۱۶۱
	اور حدیث میں۔		۱۱۴	اسلام نے پانچ نمازین مقرر کی ہیں۔	۱۶۲
۹۹	کیفیات بیان میں نہیں آسکتے۔	۱۵۰	۱۱۵	دو گروہوں کا بیان۔	۱۶۳
	محافظ احکام جو اصلی احکام کی بقا		۱۱۶	نماز کو اسلام کی سختی سے موسوم کرنا ایک	۱۶۴
	اور حفاظت کی غرض سے قائم		۱۱۷	غلط خیال ہے۔	
	کی گئی ہیں۔ اصفحہ ۱۵۰ تا اصفحہ ۱۶۰		۱۱۷	جمع بین الصلوٰۃ کا ذکر۔	۱۶۷
			۱۱۸	وضو کا بیان۔	۱۶۸
۱۰۰	محافظ احکام سے کیا مراد ہے۔	۱۵۱	۱۱۹	اوقات نماز مقرر ہونے کی مصلحت اور	۱۶۹
۱۰۱	عبادت کی تعریف۔	*		ضرورت۔	
۱۰۲	شعائر اسلام کی تعریف	۱۵۲	۱۲۰	قبلہ ٹھہرانے کی ضرورت۔	۱۷۰
۱۰۳	خدا کا نام تداخل فطرت ہے۔	۱۵۳	۱۲۱	تحویل قبلہ کا حکم۔	۱۷۱
۱۰۴	عبادت کی بنا سطح پر ہے۔	۱۵۴	۱۲۲	نماز وغیرہ میں عربی زبان کی تخصیص	۱۷۲
۱۰۵	اسلام کے اصول عبادت۔	۱۵۵		کی ضرورت۔	
۱۰۶	اسلام نے امور خلاف قانون قدرت	۱۵۶	۱۲۳	انگریزی زبان کی مثال۔	۱۷۳
	کو عبادت سے خارج کیا۔		۱۲۴	تأثیر کے اعتبار سے زبان عربی کی وقعت	۱۷۴
۱۰۷	عبادت کوئی مقصود بالذات خیر نہیں۔	۱۵۷	۱۲۵	تکمیل نماز کیلئے سچے باتین ضروری ہیں۔	۱۷۵
۱۰۸	عبادت میں اعتدال۔	۱۵۸	۱۲۶	مذہبی شاعت میں اہل یورپ کی سرگرمی	۱۷۶
۱۰۹	عبادت کے نتائج۔	۱۵۹	۱۲۷	عیسائیوں اور مسلمانوں کی نماز کا مقابلہ۔	۱۷۷
۱۱۰	فرغ زندگی داخل عبادت ہیں۔	۱۶۰		صوم کا بیان۔ اصفحہ ۱۷۸ تا اصفحہ ۱۹۱	
۱۱۱	ترک دنیا کی ممانعت اور اس کا عبادت	۱۶۱	۱۲۸	روزہ کا وجود ہر زمانہ اور ہر قوم میں پایا	۱۷۸
	سے خارج ہونا۔			جاتا ہے	
۱۱۲	باطنی پاکیزگی اصل دین ہے۔		۱۲۹	روزہ کا مذہبی درجہ پاتا۔	۱۷۹
	نماز کا بیان۔ اصفحہ ۱۷۱ تا اصفحہ ۱۷۸		۱۳۰	یونانی اور رومی مذہبی افسانوں میں	۱۸۰

نمبر شمار	مضمون	بند	نمبر شمار	مضمون	بند
۱۳۱	روزہ کا ذکر۔	۱۸۲	۱۴۵	دیتا ہے۔ حج اتھا دو قبی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔	۲۰۱
۱۳۲	اسلام میں روزہ کے اُصول۔	۱۸۲	۱۴۶	ابراہیمی طریقہ عبادت کو قائم رکھنے کی مصلحت۔	۲۰۲
۱۳۳	روزہ انسانی فائدہ کی غرض پر مبنی ہے۔	۱۸۳	۱۴۷	حج کے شرائط۔	۲۰۴
۱۳۴	روزہ ایک نفسانی علاج ہے نہ مقصود بالذات۔	۱۸۳		احرام و نیت حج از صفحہ ۲۰۴ تا صفحہ ۲۰۶	
۱۳۵	اسلام نے روزہ مقرر کر نہیں اختلاف مزاج اور اختلاف ملک و موسم اول طبعی حالت کو فراموش نہیں کیا۔	۱۸۵	۱۴۹	میقات کا بیان۔	۲۰۴
۱۳۶	آیات قرآنی میں نسخ کے بابت علماء کا اختلاف۔	۱۸۸	۱۵۰	احرام کا بیان۔	۲۰۵
۱۳۷	یطبقونہ کے معنی اور اسکے متعلق علماء کا اختلاف۔	۱۸۹		طواف قدوم صفحہ ۲۰۷۔	
۱۳۸	روزہ کے متعلق احکام۔	۱۹۱	۱۵۱	حرم کعبہ دکھائی دینے کے وقت کی دعا۔	۲۰۷
۱۳۹	حج کا بیان۔	۱۹۳		سعی بین الصفا والمروہ از صفحہ ۲۰۷ تا صفحہ ۲۰۸	
۱۴۰	حج اہل لام کے اعلیٰ حکیمانہ اصولوں میں سے ہے۔	۱۹۴	۱۵۲	کوہ صفا پر چڑھنے کے وقت کی دعا۔	۲۰۸
۱۴۱	کعبہ کی وجہ تسمیہ۔	۱۹۵		خروج منہ صفحہ ۲۰۸	
۱۴۲	کعبہ دنیا میں پہلا گھر ہے جو خدا کی عبادت کیلئے بنایا گیا۔	۱۹۵	۱۵۳	منہ میں اُترنے کا راز۔	۲۰۸
۱۴۳	حج ابراہیمی طریقہ عبادت کا نام ہے۔	۱۹۶	۱۵۴	جبل عرفات کا بیان۔	۲۰۹
۱۴۴	اصول حج۔	۱۹۹		وقوف مزدلفہ از صفحہ ۲۰۹ تا صفحہ ۲۱۰	
۱۴۵	حج فروغ تجارت کا ذریعہ ہے۔	۲۰۰	۱۵۵	مزدلفہ میں قیام۔	۲۱۰
۱۴۶	حج بزرگوں کی یادگار قائم رکھنے کا سبق	۲۰۰			

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
	معنی رمی جبار صفحہ ۲۲ تا صفحہ ۲۱۱	۱۶۰	۲۲۵	میں شخص کو سوال جائز ہے۔	۲۲۵
		۱۶۱	۲۲۶	زمانہ رسالت کا طرز عمل۔	۲۲۶
۱۵۶	معنی پریمو نکھ جو دعا پڑھی جاتی ہے۔	۲۱۰	۲۳۰	مصیبت کیا چیز ہے اور اسلام نے اُنکا	۲۳۰
۱۵۷	قربانیوں کی قسمیں	۲۱۰ تا ۲۱۱		مغموم کیا بتایا ہے۔	
۱۵۸	رمی جبار کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔	۲۱۱	۲۳۱	زکوٰۃ اور صدقات میں دو طرح کی	۲۳۱
	طواف الزیارات صفحہ ۲۱۲			مصلحتیں ہیں۔	
	طواف الصدہ صفحہ ۲۱۲۔		۲۳۳	مسلمان کو ہر شہر اور قریہ میں ایک زکوٰۃ	۲۳۳
	اقسام حج صفحہ ۲۱۲			کا فہم قائم کرنا چاہیے۔	
				مقدار زکوٰۃ قرار دینے کا سبب	
۱۵۹	افراد اور قرآن اور تمتع کا بیان۔	۲۱۲		از صفحہ ۲۳۴ تا صفحہ ۲۳۶	
۱۶۰	حجر اسود کا ذکر۔	۲۱۳			
۱۶۱	رمل کا بیان۔	۲۱۴	۲۳۵	مال کے اقسام	۲۳۵
۱۶۲	قربانی مقرر کرنا کی ضرورت و مصلحت	۲۱۴		مقدار زکوٰۃ مقرر کرنا کی مصلحت	
	زکوٰۃ کا بیان از صفحہ ۲۱۶ تا صفحہ ۲۲۵			زکوٰۃ کے واسطے تعین مدت کی ضرورت	
۱۶۳	زکوٰۃ کے معنی اور یہ کہ اُس سے کیا مراد ہے۔	۲۱۶		و مصلحت۔	
۱۶۴	ہمدردی کے مختلف درجے۔	۲۱۷	۲۳۶	جن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہے اُنکا بیان	۲۳۶
۱۶۵	تعلقات کا سلسلہ فطری ہے یا انہیں۔	۲۱۸		جو چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں اُنکا بیان	
۱۶۶	تعلقات کے سمجھنے میں لوگوں کا غلطی کرنا۔	۲۱۹		زکوٰۃ کی فرضیت۔ صفحہ ۲۳۶	
۱۶۷	زکوٰۃ اور صدقات حسن تمدن اور معاشرت	۲۲۰		زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔	
	کے حق میں مفید ہیں یا غیر مفید۔				
۱۶۸	زکوٰۃ اور صدقات کا غلط استعمال۔	۲۲۱		مصارف زکوٰۃ کا بیان	
۱۶۹	اسلام نے بغیر مجبوری قوی سوال کو	۲۲۲		از صفحہ ۲۳۶ تا صفحہ ۲۳۸	
	حرام ٹھہرایا۔	۲۲۳		مصارف زکوٰۃ آٹھ ہیں۔	
			۲۳۷		۲۳۷

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
	وہ لوگ جنکو زکوٰۃ و صدقات دینا منع ہے۔ از صفحہ ۲۳۸ تا صفحہ ۲۴۰			دافع بلا ہونے باعث نجات فاسق ہو سکتا ہے۔ از صفحہ ۲۴۱ تا صفحہ ۲۴۲	
۱۸۲	غنی اور صحیح اعضا کو صدقہ دینا جائز نہیں	۲۳۸	۱۸۷	ہام کے ساتھ نیک سلوک کرنا صدقہ ہے	۲۴۲
۱۸۳	غنا کی مقدار۔	۲۳۸	۱۸۸	صدقہ دیکر احسان جتنا نا اور ایذا دینا منع ہے	۲۴۲
۱۸۴	آیام تبرکہ اور مقامات مقدسہ میں سوال ناجائز نہیں۔	۲۳۹		لا علمی میں بے موقع صدقہ بھی باعث اجر ہے۔ صفحہ ۲۴۳	
	صدقہ اور ہدیہ کا فرق۔ صفحہ ۲۴۱			صدقہ دینے وقت ابتدا کس شخص سے کی جائے۔ از صفحہ ۲۴۳ تا صفحہ ۲۴۴	
۱۸۵	صدقہ کی مختلف صورتیں۔	۲۴۱	۱۸۹	صدقات کی ترتیب۔	۲۴۴
	صدقہ واجب صفحہ ۲۴۱		۱۹۰	مشرکین یا ان کے ساتھ حسن سلوک۔	۲۴۴
۱۸۶	صدقہ عید الفطر کی مقدار۔	۲۴۱		صدقات کی حقارت خود کو یا محنت کی ترغیب ہے۔ صفحہ ۲۴۴	
	صدقہ باعث تہذیب نفس اور			زکوٰۃ و صدقات سے علم حساب سیکھنے کی ترغیب۔ صفحہ ۲۴۵	

شمس العلماء مولانا مولوی شبلی صاحب دہلوی

ایشیائین امراء کا مشغلہ ہمیشہ جنگ نے اور ساغر مے رہا ہی لیکن چونکہ کوئی کوئی کلیئہ اشتناء سے خالی نہیں ہر اسلئے خال خال ایسے نفوس بھی پائے جاتے ہیں جو ظاہری دولت مندی کے ساتھ علم و فضل کی دولت سے بھی بہرہ ور ہیں انہی مستثنیات میں ہمارے معزز اور محترم دوست نواب سید محمد علی حسن خان خلف الرشید نواب امیر المملک صدیق الحسن خان مرحوم ہیں۔

آج کل ملک میں ضعیف الاعتقادی کی عام ہوا چل گئی ہو اور تہی سے مبتدی تک کوئی اسکے اثر سے نہیں بچا، ضرورت کے لحاظ سے ارباب نظر نے مختلف کتابیں لکھیں لیکن اُن کا طرز بیان ایسا تھا کہ مبتدی اور کم استعداد اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، جناب

موصوف الصد رنے اس ضرورت کو محسوس کیا اور فطرۃ الاسلام
 نام ایک کتاب لکھی جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کتاب کی
 خصوصیت یہ ہے کہ تمام فہمات مسائل کو اس انداز سے سوال و جواب کے
 پیرایہ میں بیان کیا ہے کہ ایک معنی لی سمجھ کا آدمی بخوبی سمجھ لے اور اُس کا دل
 مطمئن ہو جائے دلائل اُسی درجہ کے برہانی اور یقینی ہیں صرف طرز
 بیان کا فرق ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔

ہم کو امید ہے کہ کتاب مقبول ہوگی اور نواب صاحب معصوف کو
 اس قسم کی اور تصنیفات کا حوصلہ دلائے گی۔

دستخط
 شبلی نعمانی

۱۲- اپریل ۱۹۱۰ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

زلافِ حمد و نعتِ اولیٰ ست پر خالِ دُبِ خفتن
سجودِ میّتوان کردن درودی میّتوان گفتن

انسان کے زمانہ پیدائش سے لیکر اُس وقت تک جبکہ وہ سن تیز کو پہنچتا ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تمام روحانی اور مادی ترقیوں کا بھید و سوالوں میں چھپا ہوا ہے جنکو انسان گویا اپنے ساتھ لیکر پیدا ہوتا ہے کم و بیش ہر بچہ کی زبان سے پہلے پہل جو ابتدائی و سوال نکلتے ہیں وہ یہ ہیں کیا ہے اور کیوں ہے پہلا سوال یعنی کیا ہو انسان کی اُس فطری استعداد کو ظاہر کرتا ہے جو قدرت نے تمام مادی اشیاء کی ادراک حقیقت اور اُن کے

نفع و ضرر سے واقف ہونے کے لیے انسان کو عطا کی ہے انسان اپنی آخری زندگی تک انھیں اشیا کے حاصل کرنے یا ان کے ضرر سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے انھیں اشیا کی تحلیل و ترکیب کا نام فلسفہ و سائنس ہو اور انھیں اشیا کی ترتیب و تہذیب کا نام شائستگی اور نظام تمدن ہے دوسرا سوال یعنی کیون ہے یہ انسان کی اُس فطری قابلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ان تمام اسباب سے علاوہ رکھتی ہے جن اسباب سے واقعات عالم اور قوانین طبعی کے سلسلہ کا پتہ لگتا ہے یہ سلسلہ بعض کے نزدیک طبیعت عالم پر جس کو مادہ کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک ماورائے طبیعت یعنی ایک ذات واجب الوجود علت العلل پر منتہی ہوتا ہے یہ ہی دوسرا سوال یعنی کیون ہے درحقیقت تمام مذاہب و کمالات روحانی کا سرچشمہ ہے۔

اس تقریر سے یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ جس طرح ہر انسان میں مادی ترقی کی صلاحیت فطری ہے اُسی طرح روحانی ترقی کی قابلیت بھی وہ اپنے ساتھ لاتا ہے پس یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ انسان کے ساتھ ہی ساتھ دُنیا میں مذہب کا ظہور ہوا ہے اس میں بھی شبہ نہین ہو سکتا کہ بنی نوع انسان کے ابتدائی زمانے میں جبکہ وہ طفولیت کے گوارہ میں تھا اور اُس کے پاک معصوم دل و دماغ کو مختلف خیالات اور متضاد ادراکات نے مکدر نہیں کیا تھا اُس وقت تک ظاہر ہے کہ جو کچھ اُس کے دل و دماغ نے تازگی

حاصل کی ہوگی وہ فطرت کے پاک صاف چہنمہ سے حاصل کی ہوگی جس کا پانی
موتی سا چمکتا ہوگا اور ہر قسم کی گرد و غبار اور خس و خاشاک سے پاک ہوگا جب
اُس معصوم انسان نے بجلی کی کرک بادل کی گرج سنی ہوگی آندھیوں کا زور
و شور دریاؤں کا تلاطم و طوفان دیکھا ہوگا اور خونخوار درندوں اور خطرناک باؤں
سے اُس کو سابقہ پڑا ہوگا اور پھر اُس نے اپنے کو ہر طرف مجبور یوں سے گھرا
ہوا پایا ہوگا تو یقیناً اُس کا خیال ہر پھر کسب سے پہلے ایک ایسی اعلیٰ طاقت
کی طرف رنج ہوا ہوگا جو ان سب قوتوں سے بالاتر ہو خداوند تعالیٰ نے
اسی فطرت انسانی کی تصویر حضرت ابراہیم کے قصہ کے پیرایہ میں ان عمدہ الفاظ
میں پہنچی ہے۔

اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کا انتظام دیکھانے
لگے تاکہ وہ اکمال یقین کر لیا لو زمین سے ہو جائیں
تو جب ان پر رات چھا گئی اُن کو ایک ستارہ نظر آیا
(اور اُسکو دیکھ کر) لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے
پھر جب وہ غروب ہو گیا تو بولے کہ غروب ہو جانے
والی چیزوں کو تو میں پسند نہیں کرتا کہ خدا مان لوں
پھر جب چاند کو دیکھا کہ چڑھ گیا کہ رات تو لگے کہ یہ
ہی میرا پروردگار ہے پھر جب اوہ بھی غروب ہو گیا تو

كَذَلِكَ نُرِي اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا جَنَّ
عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كَوْكَبًا
قَالَ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَ
قَالَ لَا اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ فَلَمَّا
رَا الْقَمَرَ بَا زَغَا فَاَل
هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَ

قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ
 مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا سَاىَا
 الشَّمْسُ بِأَرْعَافٍ قَالَ هَذَا رِبِّي
 هَذَا أَكْبَرُهُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ
 لِيَقَوْمِ إِنِّي بِرَبِّكُمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ
 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ
 فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ

بولے اگر مجھ کو میرا پروردگار راہ راست نہیں
 دکھا دیکھا تو بیشک میں بھی گمراہ لوگوں میں
 ہو جاؤں گا پھر جب سورج کو دیکھا کہ پڑا جگہ گرا رہا ہے
 تو لگے کہ یہ ہی میرا پروردگار ہے کہ یہ (سب)
 بڑا بھی، بت پھر جب (وہ بھی) غروب ہو گیا تو
 (اپنی قوم سے مخاطب ہو کر) بولے کہ بھائیو! جن چیزوں کو
 تم شریک (خدا) مانتے ہو میں تو ان سے بے تعلق شخص ہوں
 میں تو ایک ہی کا ہو کر اپنا رخ اُسی (ذات پاک) کی طرف کر رہا
 جسے آسمان وزمین کو بنایا اور میں تو مشرکوں میں سے نہیں ہوں

بہر حال جب انسان نے طفولیت کے گوارہ سے آگے قدم بڑھایا
 تو نئے نئے تجربے نئی نئی معلومات نئے نئے مناظر اُس کو پیش آئے طبعیتوں
 کے اختلاف عقولوں کے مختلف درجات اور معلومات کے فرق مراتب
 کی وجہ سے وہ پاک تخیل جس کا نام مذہب ہے وہ بھی ایک حالت پر قائم نہ رہا
 اور مختلف وقتوں میں مختلف مذہبوں کی بُنیا د پڑی اُن میں سے بہت سے
 مذاہب تو ایسے ہیں جو زمانے کے ساتھ مٹ گئے اور کتبائون میں اُن کا ذکر
 باقی رہ گیا اور بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو اس وقت تک قائم ہیں با اینہم
 اگر تمام اگلی کھلی موجودہ اور غیر موجودہ مذاہب کی بُنیا د پر نظر تعمق سے دیکھا

جائے تو وہ ان تین لمبروں میں سے کسی ایک لمبر میں سما سکتی ہیں۔
 (لمبر ۱) انسان بھی مثل نباتات و جمادات کے ایک مخلوق ہے اور حیوانات کی قسم میں سے ایک افضل قسم ہے اسی زمین سے پیدا ہوتا اسی زمین کی پیداوار پر بسر اوقات کرتا اور اسی زمین میں مرنے کے بعد ملجاتا ہے لہذا انسان کا فرض اتنا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر کوشش جسمانی لذتوں کی طرف مائل رکھے اور موجودات دُنیا سے بقدر طاقت بشری فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے اس کے سوا کچھ ہے وہ سب وہم و خیال ہے اور اُقتضائے بشری کی حد سے تجاوز کرنا ہے کیونکہ اس عالم کائنات میں جو کچھ ہے اُس کے سوا نہ ہم جانتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں۔

(لمبر ۲) انسان جس طرح صرف جسم کا نام نہیں ہے بلکہ اُس میں ایک اور چیز بھی ہے جس کا نام روح یا نفس ناطقہ ہے اسی طرح اس دُنیا کا سلسلہ صرف ان موجودات ہی پر تمام نہیں ہوتا جنہیں آئے دن تغیرات رہا کرتے ہیں بلکہ ان موجودات پر کوئی اعلیٰ طاقت متصرف اور حکمران ہے واقعات عالم سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دُنیا دارالمن ہے اور سراپا مصائب و آلام سے معمور ہے یہاں کی راحت و خوشی ایک آنی خواب ہے اس لیے انسان کا کام اس دُنیا میں صرف یہ ہے کہ وہ شب و روز ریاضات شاقہ مجاہدات سخت نفس کشی اور اُس اعلیٰ طاقت کی پرستش میں اپنی زندگی کے

دن پورے کیا کرے اور آخر کار ایک دن اس وجود فانی کو چھوڑ کر اُس اعلیٰ طاقت سے جا ملے۔

(ممبر ۳) انسان مرکب ہے جسم و روح سے اور روح ایک جوہر قائم بالذات ہے جس کے ادنیٰ ترین اجزاء الیکٹریسیٹی اور ایٹم ہیں اور جس کا مبداء و خیزوہ اعلیٰ طاقت ہے جو تمام مادی اور غیر مادی اشیا پر متصرف ہو اسی اعتبار سے انسان کے ذاتی فرائض بھی دو قسم کے ہیں ایک فرض انسان کا موجودات عالم سے بقدر طاقت بشری فائدہ حاصل کرنا اور جسمانی لذت و آرام سے مستفید ہونا ہے دوسرا فرض انسان کا اُس اعلیٰ طاقت کے نور یقین سے دل کو روشن کرنا اور طبعیتِ عالم کے قوانین سے صانعِ عالم کی مرضی کا پتہ لگا کر تذکیہ نفس اور تہذیبِ اخلاق میں کوشش کرنا ہے۔

اسی طرح تمام دُنیا کے مذہبوں کی اصولی تعلیم میں خُدا اور بانی مذہب کا ماننا بعد مرنے کے دوسری زندگی کا پیش آنا تہذیبِ اخلاق میں کوشش کرنا قریب قریب یکساں ہیں ان میں چند ان تخالف نہیں اگر کچھ فتنہ سرق ہو سکتا ہے تو کمال یا نقص کا ہو سکتا ہے فروعی تعلیم البتہ دُنیا کے تمام مذہبوں میں بہت کچھ مختلف ہے اس اختلاف کا سبب کچھ تو وہ بُنیادی اُصول ہوتے ہیں جن پر کسی مذہب کی بُنیاد رکھی گئی ہے اور زیادہ تر یہ اختلاف اُس ملک کی آب و ہوا زمانہ کی رفتار اور اُس قوم کی خصلت سے تعلق رکھتا ہے جس قوم میں

کہ اُس مذہب کا بانی گزرا ہے۔

فلسفی مذہب میں خدا اور بانی مذہب کا اعتقاد جو حقیقت تہذیبِ نفس اور تکمیلِ اخلاق کے حق میں روحِ روان جو شامل نہیں ہوتا مگر تہذیبِ نفس اور تکمیلِ اخلاق کو فلسفی مذہب بھی تسلیم کرتا ہے اور اُس کے نکات و حقائق سمجھنے پر سختی کے ساتھ زور دیتا ہے فلسفی اور غیر فلسفی مذہب میں صرف اتنا فرق ہے کہ خالص مذہبی آدمی ایک ازلی اور ابدی ہستی کو حاضر و ناظر جان کر اپنے تمام فرائض کو بجالاتا ہے اور آئندہ زندگی کی توقع پر جس کو موجودہ زندگی کا تہمتہ کہنا چاہیے اپنے دل کو مطمئن اور مسرور رکھتا ہے اور محض فلسفی آدمی بغیر کسی آئندہ قوی اور پائدار امید کی اپنی زندگی کے چند روزہ ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر اپنے فرائض کی انجام دہی میں لگا رہتا ہے اصل حقیقت تمام مذاہب کی یہ ہے انھیں اصول پر ہمارے موجودہ زمانے میں جو مشہور مذاہب قائم و جاری ہیں وہ یہ ہیں بوڈہ ہندو پارسی یہودی عیسائی مسلمان۔

بوڈہ مذہب کے لوگ ذاتِ باری کے منکر ہیں اور زندگی کو بدی سے تعبیر کرتے ہیں اور روح کے فنا کرنے پر آمادہ رہنے کو کمالِ انسانی خیال کرتے ہیں۔

ہندو اور مصری متعدد دیوتاؤں کو پوجتے ہیں اور انسان کو کرم کے سلسلہ میں وابستہ سمجھتے ہیں اور آواگون کے جس کو تباہ بھی کہتے ہیں معتقد ہیں۔

پارسی دو واجب الوجودوں کو مانتے ہیں ایک کا نام یزدان یعنی خالقِ خیر اور دوسرے کا نام اہرن یعنی خالقِ شر ہے۔

عیسائی تثلیث کے معتقد ہیں اور جسمانیت کو گناہ سے تعبیر کرتے ہیں اُنکا قول ہے کہ انسان اپنی فطری کمزوری کے سبب جسمانیت کے غلبہ سے بچ نہیں سکتا اس لیے اس کمی کے پورا کرنے کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے عیسیٰ مسیح کو دُنیا میں بھیجا کہ تمام آدمیوں کی جانب سے قربان کرایا تاکہ تمام بنی نوعِ آدم اُس پر ایمان لاکر نجات پانے کے مستحق ہو جاویں۔

یہودی ایک خدا کا اقرار کرتے ہیں مگر حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں تابوتِ سکینہ کو جس پر کرؤبین کی تصویریں بنی ہوتی ہیں سامنے رکھ کر ارکانِ عبادت بجا لاتے ہیں۔

مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں اور اُس کو وحدہ لا شریک لہ جانتے ہیں اور زندگی کو ایک نعمت اور دُنیا کو دارِ اعلیٰ سمجھتے ہیں اُنکے نزدیک خالص خدا پرستی اور دنیا داری لازم و ملزوم ہیں۔

دھرم جن کو لاندھب کہا جاتا ہے اُن کا عقیدہ ہے کہ انسان کو خاص اپنے لیے زندہ رہنا چاہیے اور چونکہ انسان کی زندگی اور اُسکی راحت کا مدار اپنے اپنا جنس کی اعانت پر موقوف ہے اس لیے آدمی کو اپنی قوم کی ہمدردی اور اپنے اہل ملک کی مدد لازم ہے۔

ان سب مذاہب میں بھی اندرونی تفریقین اور اختلافات کثرت سے
 ہیں اگر کوئی آدمی ان سب مذاہب کے اصول و فروع کی کامل تحقیق کرنا چاہے
 تو ناممکن ہے کسی طرح اُس کی زندگی و فانیں کر سکتی اور اگر مذہبی تحقیق سے
 سروکار نہ رکھے اور آنکھ بند کیئے اپنے آبائی مذہب پر چلا جائے تو اولاً تو یہ ایک
 ایسی اندھی تقلید ہوگی جو اُس کو گمراہی اور بدبختی کے عمیق غار میں لے کرے گی
 قطع نظر اس کے اگر بالفرض وہ راہ راست پر بھی ہو تب بھی یہ بات اُس کی
 خوش قسمتی کہی جاوے گی نہ کمال انسانی اور اگر وہ شخص گمراہی پر ہے جیسا کہ اکثر دیکھا
 جاتا ہے تو اُس کو نہ صرف اس زندگی میں اُسکی پاداش اُٹھانا پڑے گی بلکہ اُس
 دوسری زندگی میں بھی اُس کو اپنی غلطی پر نقصان اور مذمت کا متحمل ہونا پڑے گا
 غرض انسان حکم عقل و شرع مذہبی تحقیق سے بالکل بے لگاؤ نہیں رہ سکتا۔
 اگلے زمانے میں جو یقین کا زمانہ کہا جاسکتا ہے تمام اہل مذاہب کو اپنی
 مذہبی باتوں پر گو وہ کیسے ہی عجیب اور حیرت انگیز ہوں دل سے یقین ہوا کرتا
 تھا اُس زمانے میں مذہبی تحقیق اور بحث و مباحثہ کا طریقہ بھی نہایت سادہ سہل
 اور اس زمانے کے طریقہ تحقیق سے جداگانہ تھا ایک فریق اپنے مذہب کی
 خوبی دوسرے فریق کی مذہبی کمزوریاں دکھا کر ثابت کرنے کی کوشش
 کرتا تھا مذہب کے بُنیادی اصول یا مذہب کی اصولی تعلیم سے تو چند ان
 بحث نہیں کی جاتی تھی کیونکہ اُن میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں ہوتا تھا جو کچھ

بحث ہوتی تھی وہ زیادہ تفروعی اور اکابر مذہب کے فضائل و طرز عمل پر مبنی ہوتی تھی ہمارا یہ زمانہ ترقی علم اور عقل و فطرت کا زمانہ ہے یا یوں کہو کہ شک کا زمانہ ہے اس زمانے میں کوئی بات کیسی ہی ہو اور خواہ کیسے ہی بزرگ کے مُنہ سے نکلی ہو جب تک اُس کے سچ ہونے کا کامل یقین نہو اُس وقت تک وہ بات سچ نہیں مانی جاتی مغربی فلسفہ و سائنس نے مناظ و دعویٰ طریقہ استدلال سب کو بدل دیا ہے اس زمانے میں تو کسی ایک مذہب کا اپنی اصلی حالت پر قائم رہنا تعجب خیز معلوم ہوتا ہے چہ جائیکہ اپنی صداقت کو دوسروں سے تسلیم کرنا یہی سبب ہے کہ جو لوگ مذہبی معلومات نہیں رکھتے وہ مذہب کی طرف سے بدظن اور اُس سے بہت کچھ بے پرواہ نظر آتے ہیں اور جو لوگ کچھ مذہبی معلومات رکھتے ہیں وہ اپنے مذہب میں کتر بیونت کر کے اور اُس کو کھینچ تان کر عقل و فطرت کے موافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی مذہب کو عقل و فطرت کے موافق بنانا اور بات ہے اور کسی مذہب کا عقل و فطرت کے موافق ہونا اور بات ہے پس اس بات کی آزمائش اور حق و باطل کے چھاننے کو ایک ایسے معیار کی ضرورت ہے جو تمام مذہبوں سے یکساں نسبت رکھتا ہو اور اُن تمام باتوں پر شامل ہو جو ایک سچے مذہب کے لئے ضروری ہوں تاکہ اُس کے ذریعے سے تمام مذہبوں کے صرف بُنیادی اُصول اور ابتدائی تعلیم

ہی سے واقف ہونے کے بعد آسانی یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ حقیقت کس مذہب کی بنیاد حقیقی سچائی پر رکھی گئی ہے ہمارے زمانے میں جو مسلمات کہ اصول متعارف کے طور پر تسلیم کر لے گئے ہیں ان پر نظر کر کے امور مذکورہ ذیل کو معیار قرار دیا جاسکتا ہے۔

(ممبر ۱) تمام کائنات خدا کا فعل ہے لہذا جو الہامی قانون خدا سے منسوب ہو لازم ہے کہ عالم کائنات کے طبعی قوانین کے مخالف نہ ہو اور جس فطرت پر کہ خدا نے دنیا کو پیدا کیا ہے اُس پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتا ہو نہ یہ کہ تاویلات سے اُس کو موافق فطرت ثابت کیا جاوے۔

(ممبر ۲) وہ عقل انسانی کے بھی خلاف نہ ہو کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو لوگوں کی عقلیں اُس کے قبول کرنے یا نہ کرنے میں کسی مواخذہ کی ذمہ دار نہ رہیں گی۔ ہاں عقل شخصی کے مخالف اگر کچھ باتیں ہوں تو حرج نہیں کیونکہ دونوں میں بڑا گہرا فرق ہے۔

(ممبر ۳) جس طرح روحانی اور جسمانی جالیتین اور ضرورتیں جدا جدا ہیں سطح اُس کو روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی ضرورتوں پر شامل ہونا چاہیئے۔

(ممبر ۴) وہ عملی طریقے سے سخت اور ناقابل برداشت نہ ہو اور دنیا کے مختلف حصوں اور مختلف زمانوں میں آسانی قابل عمل ہو۔

(ممبر ۵) اُس میں اول تو کوئی استثنائے امور اگر بعض مستثنیات لازمی ہوں

تو نہایت صراحت کے ساتھ اُس کی تشریح اُس قانون الہامی میں مندرج ہو۔
(منبر ۷) وہ تمام تراصول مساوات پر مبنی ہو یا دشا گد عالم و جاہل غنی و مفلس
مالک و مملوک مرد و عورت سب پر یکساں موثر ہو۔

(منبر ۸) وہ اُس فطری آزادی میں مزاحم نہ ہو جو ہر انسان کو قدرت سے عطا
ہوئی ہے بلکہ وہ اُس فطری آزادی کا اُس حد تک معاون ہو جب تک
کہ اُس سے عام مفاسد پیدا ہونے کا احتمال نہ ہو۔

(منبر ۹) وہ مذہبی منافرت پیدا کرنی اور مذہبی جبر سے پاک ہو کیونکہ مذہبی
منافرت سے عداوت کو ترقی اور تمدنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

(منبر ۱۰) وہ انسان کو اعلیٰ ترین مخلوق ہونے کا یقین دلا کر اور خلافت الہی
کا اُس کو مستحق ٹھہرا کر تمام روحانی کمالات اور مادی ترقیات کو انسانی سعی
و کوشش کا نتیجہ بتلاتا ہو۔

(منبر ۱۱) اُس میں مذہبی ارکان تو قلیل ہوں تاکہ لوگوں کو عمل میں کسی قسم
کی دشواری نہ ہو مگر اُن ارکان سے وہ سب فوائد بطور نتیجہ پیدا ہوتے ہوں جو
اخلاقی اور عملی ترقی کے لئے لازمی اور ضروری نہیں ہیں۔

میرا یقین ہے کہ اگر کوئی شخص ٹھنڈے دل اور بے تعصب آنکھ سے
اس معیار کے مطابق جب مختلف مذہبوں پر دنیا کی گہری نظر ڈالے گا تو
اُس کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو مذہب اس معیار پر ٹھیک اتر سکتا ہے۔

وہ اسلام ہے پھر وہ اپنے دل میں ایک ایسی روشنی پاوے گا جو اُس کے دل کو پاک خوشی سے اور اُس کی روح کو اطمینان سے اور اُس کے نیک ارادوں کو روحانی اور تمدنی برکتوں سے بھر دے گی۔

افسوس اور سخت افسوس کا مقام ہے کہ وہ ہی اسلام جس نے توحیدِ عرفان کے نور سے دلوں کو روشن کر کے مخلوقِ خدا کو وہ فطری آزادی اور بخوف و خطر زندگی عطا کی جو کبھی کسی لحد کو نصیب نہیں ہو سکتی جس نے خلافتِ الہی کا بندگانِ خدا کو مستحق ٹھہرایا جس نے خونخوار دشمنوں کو بھائی مان جیسا بنادیا وہ ہی اسلام آج مسلمانوں کی تفریق اور ہر طرح کی ذلت و افلاس کا پیش خیمہ بن گیا ہے مسلمان کا نام زبان پر آتے ہی کاہلی و رشکِ حسد اور تعصب و افلاس کی مجسم صورت آنکھوں کے سامنے آکر کھڑی ہو جاتی ہے بقول نواب محسن الملک مرحوم ہمارے مسلمان ہونے میں کیا شک ہے جھوٹ ہم بولتے ہیں بات بات پر مقدمہ بازیان ہم کرتے ہیں کاہلی و سستی ہم میں موجود ہے عزت سے روٹی کمانا ہم نہیں جانتے رشک و حسد اور خود غرضی ہم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے بھیک سے ہکو عار نہیں امیرون کے پاس جاتے ہیں تو ایمان و دیانت کو گھر کے طاق پر رکھ کر جاتے ہیں۔ عمامہ و شیعہ ہمارے جامع علوم معقول و منقول حاوی فروع اصول ہونے کی دلیل ہے نذر و نیاز ہماری وجہ معاش اور اکل حلال ہے گویا نعوذ باللہ

پکے مسلمان ہونے کی یہ بدیہی شہادتیں ہیں۔

مبادا دل آن من رو مایہ شاد کہ از ہر دُنیا دہد دین بباد
 اسی طرح اسلام کا خیال جب دل میں گزرتا ہے تو مجموعہ رسوم و خرافات
 پیش نظر ہو جاتا جو حسین بنی اسرائیل کی لغو حکایات بت پرست قوم کے
 خیالات باپ و دادا کے رسوم اور خود غرضانہ رکیک و مردود تاویلات
 سب ہی کچھ شامل ہے اسی ضعف اسلام کا نتیجہ ہے کہ اسلامی دُنیا پر افلاس
 ذلت اور مذہبی تعصبات کی تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی نظر آتی ہے عرصہ
 تک تو مسلمان اسی جہل و نادانی کے خواب غفلت میں پڑے کر ڈین
 بدلا کیے ابھی تھوڑا زمانہ ہوا ہے کہ مصلحان قوم کی چیخ و پکار اور رتنی کرنیوالی
 ہمسایہ قوموں کے جوش رقابت نے اُن کو بیدار اُن کی طبیعتوں کو مشتعل
 کیا اب وہ آنکھیں ملنے اُٹھے اُنھوں نے علم کی تابناک روشنی دُنیا کی
 ہر طرف پھیلی ہوئی دیکھی اُن کا دل بھی کسمسایا اور وہ بھی علم کی روشنی سے
 اپنے دلوں کے اُجڑے ہوئے گھروں کو روشن کرنے پر مستعد ہوئے
 مگر جیسا کہ قانون قدرت کا اقتضا ہے بعض کی تو آنکھیں ایک عمر اندھیرے
 میں بسر ہونے کے سبب سے اس قابل ہی نہ ہیں کہ وہ روشنی کی تیز شعاعوں
 کی تاب لاسکیں بعض آنکھیں جنہیں صلاحیت تو باقی تھی مگر روشنی کی عادی
 نہ ہیں تھیں علم کی روشنی نے اُن میں چکاند پیدا کر دی اور اُنکی نظر خیرہ ہو گئی

اُن کو اچھے بُرے کا تمیز نہ ہا اور جن لوگوں کو قدرت نے چشم بصیرت ایسی طاقت عطا کی تھی کہ وہ علم کی تیز سی تیز روشنی کو آسانی برداشت کر سکے وہ لوگ اُس علم کی روشنی سے خود بھی فیضیاب ہوئے اور اُنھوں نے دوسروں کو بھی اُس سے فیضیاب کیا اس طرح پر اس زمانے میں چند قسم کے گروہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ایک گروہ تو وہ ہے جو لکیر کا فقیر اور تقلید کا ولدادہ ہے وہ ہر ایک قسم کی علمی و عملی ترقی کو مخالفت اسلام سمجھتا ہے اُس کا قول ہے کہ ہکو وہ ہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جس پر اگلے بزرگ چلے آئے ہیں و حقیقت یہ خیال نہایت عمدہ اور سچائی کے بالکل قریب تھا بشرطیکہ ہمارے زمانے میں وہ ہی اسلام ہوتا جس پر زمانہ ہجرت میں آنحضرت صلم سے لیکر صحابہ تک سب عمل رہا ہے اور جو قرآن مجید کے مابین الدین محفوظ و مرقوم ہے مگر بد قسمتی سے ہمارے پاس نہ تو وہ پاک و ولولہ اور جذبہ ہے اور نہ وہ پکا سچا ٹھیسٹ اسلام ہمارا موجودہ اسلام تو وہ ہی مجموعہ رسوم و اادام ہے جس کو اُس خالص اسلام سے کوئی مناسبت ہی نہیں افسوس ہے کہ ایک جم غفیر مسلمانوں کا اسی غلط خیالی میں مبتلا ہے اور خدا کی اُس خفگی میں گرفتار ہے جو اُن سے پہلے قوم یہود پر اُس کی بدکرداریوں کی وجہ سے ہوئی تھی اور اب تک قائم ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے **ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ** دوسرا گروہ وہ ہے جو تقلید کو بُرا اور تحقیق و اجتہاد کو ضروری خیال کرتا ہے

مگر وہ اُس طریقہ عمل اور دائرہ تحقیق سے باہر قدم رکھنا نہیں چاہتا جس پر اگلے
 علما اور فقہا کا عمل درآمد رہا ہے اس گروہ کے خیال میں کبھی یہ بات ہی
 نہیں گزرتی کہ اگلے علما اور مجتہدین جنہوں نے بظاہر برخلاف سلف صالحین
 کے نئے نئے اصول کلام وضع کیے اور تحقیق کے میدان میں قدم رکھا آخر
 اس کا سبب کیا تھا اصل یہ ہے کہ وہ یہ ہی زمانہ کا اقتضا اور ہنگامی ضرورتیں
 تھیں جنہوں نے یہ نئے راستے تائید حق کے پیدا کر دیئے تھے تو پھر کون بات
 مانع ہے کہ جو نئی قسم کی ضرورتیں آج کل پیدا ہوئی ہیں اُن کے لحاظ سے
 ایک جدید علم کلام کے اصول نہ وضع کیے جاویں۔

تیسرا گروہ مذہب تعلیم یافتہ حضرات کا ہے جو اپنے کو بڑا آزاد خیال کرتا ہے
 یہاں تک کہ آزادی کے جوش میں بعض نا عاقبت اندیش مذہب کو مانع ترقی
 خیال کرتے ہیں مگر حقیقت یہ گروہ بھی مثل گروہ سابق کے ہر ہر قدم پر یورپ
 کی تقلید کرتا ہے اور آنکھیں بند کر کے مغربی خیالات کے راستے پر چلتا ہے
 فرق اتنا ہے کہ پہلا گروہ ائمہ مجتہدین اور علماء و سلف کی تقلید کرتا ہے اور یہ تیسرا
 گروہ اسحاق نیوٹن، بیکن اور ہربٹ اسپنسر وغیرہ کی اُس کا خیال نہ کبھی اس
 طرف رجوع ہوتا ہے کہ یورپ باوجود ترقی دہریت اور سائنس کے جتنا کہ
 مذہب کے حلقہ اطاعت سے سر باہر نکال سکا اور نہ کبھی یہ گروہ اس بات پر
 غور کرتا ہے کہ یورپ کو جو کچھ سر بلندی اور مادی ترقی نصیب ہوئی وہ صرف اُسکی

علمی اور علمی اجتہاد کا نتیجہ ہے نہ تقلید کا گو وہ ترقی کیسے ہی اعلیٰ سہی اعلیٰ ترقی یافتہ قوم کی کیون نہ ہو، اور اگر قدیم فلسفیوں کے خیالات اور مسلمات سے بالکل خالی الذہن ہو کر غور و تحقیق نہ کرتا تو کبھی وہ قانون ارتقا کا پتہ نہ لگا سکتا۔ چونکہ اگر وہ اُن روشن ضمیر بزرگوں کا ہے جنہوں نے اول اپنے مذہب کو اصول کے معیار سے جانچا جب اُن کو مذہب کی طرف سے اطمینان ہو چکا تو انہوں نے اسلام کو ہر ایک قسم کی ترقی کا حامی یا کراہی قوم کی ترقی تہذیب اور تعلیم میں کوشش کی فلسفہ و سائنس کے حاصل کرنے پر قوم کو آمادہ کیا اور جدید علم کلام کی بنیاد ڈال کر دنیا کو دکھا دیا کہ خالص اسلام ایک ایسا ازلی وابدی مذہب ہے جو تمام روحانی اور مادی ترقیوں کا سرچشمہ علوم و فنون کا مربی اور تمدن و تہذیب کا زبردست وسیلہ ہے خدا نے اُن کی کوششیں مشکور کیں اور انہوں نے اردو و لٹریچر میں اپنی معجزانہ تحریروں تصنیفوں آرٹیکلوں اسپچوں لکچروں اور وعظوں کا ایک ایسا مہربانیاں ذخیرہ پیدا کر دیا جو ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں کو زمانہ کی زہریلی ہواؤں سے بچا کر مشرقی و مغربی علوم و فنون کی معراج کمال پر پہنچائے گا اور اسلام کی اصلی پاک نورانی صورت دنیا کو دکھا کر بنی نوع انسان کو اسلام کا شیفتہ بنائے گا چونکہ اس نایاب ذخیرہ کا ہر تمامہ ہر ایک شخص کے ہاتھ میں بآسانی پہنچنا اور خصوصاً اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کی نظر سے (جو اکثر مذہبی معلومات سے ناواقف ہوتے ہیں)

اُس کا گزرنادشوار تھا اس سبب سے میں نے قصد کیا کہ اُردو کا ایک نبی
کورس ایسا بنایا جاوے جو تمام اہم مسائل اسلام پر شامل ہو اور مبتدی طالب علم
سے لیکر منتہی طلبا تک سب کو اُس کا پڑھ جانا آسان ہو اور وہ تمام مفید مقاصد
جو اُس نایاب ذخیرہ کے جزو اعظم ہیں بطور سوال و جواب اس طرح پر ترتیب
موجود ہیں کہ جو بات لکھی جاوے ساتھ ہی اُس کے کوئی آیت یا حدیث بھی
اُس مضمون کی نقل کی جاوے تاکہ کسی غیر مذہب کے شخص کو بھی احتمال
اضافہ و تاویل کا نہ گزری اور جا بجا علماء و سلف کی مستند تصنیفات سے
بھی حوالے درج کیے جاوین تاکہ عام طور پر پبلک کو معلوم ہو جاوے کہ
ہمارے اسلاف کرام نے بھی کیسی کیسی اسلامی اور قومی خدمتیں کیں
ہیں چنانچہ اسی اسکیم کے مطابق میں ایک کتاب مبتدی طلبا کے لئے
قبل اس کے شائع کر چکا ہوں جس کا نام شریعت الاسلام ہو وہ کتاب
کوئی مجموعہ مضامین نہیں ہے بلکہ کتاب درۃ العباسیہ فی العقائد والعبادات
الدینیہ کا ترجمہ ہے جو ایک مصر کے فاضل سید محمد فندی کی تصنیف ہے اور یہ اس
ابتدائیہ مصرین داخل کورس ہے اسی سلسلہ کی یہ اب دوسری کتاب ہے
جس کا نام فطرت الاسلام ہے اس کتاب کی میں بالفعل پہلا حصہ پبلک میں
پیش کرتا ہوں یہ حصہ عقائد و عبادات پر شامل ہے اس کتاب کے باقی
دوسرے حصے بھی امید ہو کہ قریباً مین تیار ہو کر شائع کیے جاوے گئے جن معتبر

اور مستند کتابوں کے مضامین سے اس پہلے حصے میں فائدہ اٹھایا گیا ہے
 وہ یہ ہیں قرآن مجید۔ صحیح مسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ احیاء العلوم۔ کیمیائے سعادت
 حجت البالغہ۔ ترجمان القرآن۔ الجہد العلوم۔ رسائل ابن تیمیہ۔ خطبات احمدیہ
 تفسیر القرآن۔ تہذیب الاخلاق۔ الغزالی۔ علم الکلام۔ الفاروق۔ تمدن عرب
 المدینۃ والاسلام۔ ترجمہ قرآن حافظ نذیر احمد خان صاحب۔ النظر فی
 بعض مسائل الامام الہمام ابو حامد محمد الغزالی رحمہ اللہ

حصہ اول

مذہب کی تعریف

۱۱ سوال - مذہب کیا چیز ہے؟

جواب - مذہب اُس امتیاز کا نام ہے جسکے سبب سے انسانوں کے افعال اچھے یا بُرے یا نہ اچھے اور نہ بُرے خیال کیے جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ تمیز قائم نہ رکھی جائے تو پھر کسی ایک مذہب کا وجود بھی باقی نہیں رہتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر خدا صلعم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اِذَا سَرَّتَكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ یعنی جب اپنی بھلائی تجھکو پسند آوے اور اپنی بُرائی تجھکو ناگوار ہو تمہیں داری سے روایت ہو کہ آپ نے فرمایا اَلدِّينُ النَّصِيحَةُ دین نام ہے خیر خواہی کا۔

مذہب کی کثرت

(۲) سوال۔ جب بُرائی بھلائی کی تمیز کا نام مذہب ہو تو چاہیے کہ ساری دنیا کا ایک ہی مذہب ہو۔ مگر ہم تو برخلاف اسکے دُنیا میں بہت سے مختلف مذاہب پاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جاوے کہ وہ سب اسی اصول پر مبنی ہیں تو پھر نہیں استدلال کثرت سے اختلاف کیوں ہے اور اس اختلاف کی باعث کون چیز ہو؟

جواب۔ ابتدائے خلقت میں تو سب آدمی ایک ہی مذہب پر تھے لیکن بعد میں جب بنی نوع انسان مختلف مقامات میں پھیلے اور مختلف ملکوں کی آب و ہوائ پر اثر کیا تو انکے مزاج انکی طبیعت انکی قومیت انکی معاشرت اور انکے خیالات میں تبدیلی واقع ہوئی یہاں تک کہ وہ خیال جسکا نام مذہب ہے اُس میں بھی رفتہ رفتہ بہت سے ناقص اقسام بے اصل اوہام خاندانی اور ملکی رسوم شامل ہوتے گئے اور ہر قوم اور ہر ملک بلکہ ہر فرد بشر میں وہ خیال مذہبی مختلف اور بعض اعتباروں سے متضاد ہوتا گیا۔ اسی اختلاف مذہبی کے مٹانے کے لیے خدا نے ہر زمانہ ہر قوم اور ہر ملک میں اپنے پیغمبر بھیجے یعنی پیدا کیے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَصِّصَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

شروع میں سب لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے (پھر آپس میں لگے اختلاف کرنے تو) اللہ نے پیغمبر بھیجے جو (ایمان والوں کو خوشنودی خدا کی) خوشخبری دیتے اور (کافروں کو غلاب آئی سے) ڈراتے اور انکی معرفت سچی کتابیں بھیجیں تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں کتاب الہی انہیں ان باتوں کا فیصلہ کرنے **وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَّا خَلَقْنَا فِيْهَا نَبِيًّا** کوئی ایسا فرقہ نہیں جس میں ڈرانے والا (پیغمبر) نہ گزرا ہو۔ **وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ** ہر قوم کے واسطے ایک راہ بتانے والا ہوا ہے **وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ** ہر گروہ کے لیے ایک پیغمبر ہے۔ تعجب یہ ہے کہ ہر قوم ہر فرقہ بلکہ ہر شخص کو یہ ہی یقین ہے کہ میرا ہی خیال یعنی مذہب اور سب لوگوں کے خیالوں سے سچا اور اچھا ہے۔ اصول مذہب کے اعتبار سے دیکھو تو ہمارے موجودہ زمانہ میں مشہور مذاہب یہ ہیں۔ یہودی عیسائی مجوسی۔ بُت پرست۔ اور مسلمان۔ انہیں جس طرح یہودی اور مسلمان ایک خدا پر اعتقاد کامل رکھتے ہیں اُسی طرح مجوسی یزدان اور اہرمن دو خداؤں پر اور عیسائی باپ بیٹا اور روح القدس تین خداؤں پر اور ہندو اور مٹھی اپنے تینتیس کرٹور دیوتاؤں پر اعتقاد کامل رکھتے ہیں۔

اعتقاد کی تعریف

(۳) سوال۔ یہ اعتقاد کیا چیز ہے؟

جواب۔ اعتقاد دل کے اُس فعل کا نام ہے جس سے یہ تمام مختلف اور متضاد

خیالات جو مذہب کہلائے جاتے ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ ان بے دلیل اور بن سمجھے خیالات کا لوگوں کی طبیعت پر ایسا سخت اثر ہوتا ہو کہ وہ اثر انسان کے تمام افعال پر اور قدرتی جذبات پر جو اس میں پیدا کیے گئے ہیں چھا جاتا ہے اور جو جوش اور ولولہ ان بجھے ہوئے بے دلیل خیالات سے انسان کی طبیعت پر ہوتا ہو کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتا گو کہ اُس دوسری چیز کے صحیح اور یقینی ہونے کے لیے کیسی ہی عمدہ عمدہ دلیلین اور قطعی ثبوت موجود ہوں قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَٰكِنْ تَرْضٰی عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتّٰی تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدٰی اللّٰهُ هُوَ الْبَاطِلُ وَلَٰكِنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِیْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّٰلٍیٍّ وَّكَانَ صَدِیْقًا اور اے پیغمبر نہ تو یہودی تھے کبھی رضامند ہونگے اور نہ نصاریٰ ہی (تسے راضی ہونگے) تا وقتیکہ تم انھیں کا مذہب اختیار نہ کرو (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ اللہ کی ہدایت وہی (اصلی) ہدایت ہو اور (اے پیغمبر) اگر تم اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم (یعنی قرآن) آچکا ہے ان کی خواہشوں پر چلے تو (پھر) تم کو خدا (کے غضب) سے (بچائے والا) نہ کوئی دوست ہو نہ مددگار۔

(۴۴) سوال۔ جبکہ تمام مذہبی خیالات کا مدار محض دلوں کے اعتقاد اور خواہشات پر ٹھہرا اور وہ ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد ٹھہرے تو پھر ان میں سے کسی ایک کو بھی صحیح یا غلط قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ایسا کرنا درحقیقت

بجز حکم اور کیا ہو سکتا ہے اس پر چرتو جتنے مذہب ہیں سب کے سب اصل ٹھہرے۔
 جواب۔ بلاشبہ وہ سب بن سمجھے بے دلیل مذہبی خیالات جنگی بنیاد صرف
 کسی قسم کے اعتقاد پر رکھی گئی ہو انہیں سے کوئی ایک مذہب بھی قابل قبول
 اور لائق یقین نہیں ہو سکتا۔ البتہ سچا مذہب قابل قبول اور لائق یقین وہی ہو سکتا
 ہو جس کا وجود نہ کسی اعتقاد پر بلکہ حقیقی سچائی پر مبنی ہو کیونکہ مذہب کسی کی فرع
 یعنی شاخ نہیں ہو بلکہ سچائی مذہب کی اصل یعنی جڑ ہے اور اعتقاد اس کی فرع
 یعنی شاخ ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَ كُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُصَادِقِينَ
 اے پیغمبر منکروں سے کہہ دو کہ کوئی ثبوت پیش کرو اگر تم سچے ہو۔

سچے مذہب کی شناخت اور فطرت

اتھی کا بیسان

(۵) سوال۔ اچھا تو پھر وہ حقیقی سچائی کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم مختلف
 مذہبوں میں سے سچے مذہب کو پرکھ سکیں۔؟

جواب۔ وہ حقیقی سچائی فطرت و عقل ہے جس پر خداوند تعالیٰ نے مذہب اسلام
 کی بنیاد رکھی ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فِطَّرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
 لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

یہ خدا کی (بنائی ہوئی) سرشت ہو جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے خدا کی (بنائی ہوئی) بناوٹ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہی دین (کا) سیدھا (رستہ) ہو مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ حدیث ابو ہریرہؓ میں ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَلْتَمِذُ الْبَيْمَةِ بِبَيْمَةٍ جَمْعًا هَلْ تَحْشَوْنَ فِيهَا جَذَاءً شَمَّ يَقُولُ فُطِرَتِ اللَّهُ لَتَنِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا آيَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

پیغمبر خدا صلعم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی فطرت سلیمہ ہی پر پیدا ہوتا ہے لیکن اُس کے باپ اُس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنالیتے ہیں جس طرح ایک چوپایہ جانور کا بچہ بھی چوپایہ اور صحیح الاعضاء پیدا ہوتا ہے لیکن تم دیکھتے ہو کہ لوگ اُس کی ناک کان وغیرہ کاٹ کر ناقص الخلق بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث کی صحت پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام نوزائیدہ بچے عام اس سے کہ وہ کسی ملک اور کسی نسل و قوم کے ہوں فطرت پر پیدا ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ اپنے والدین کے طرز عمل سے متاثر ہو کر یہودیت یا عیسائیت یا مجوسیت کو بطور ایک عارضی صفت کے اخذ کر لیتے ہیں اگر ان بچوں کو ان کی فطری حالت پر چھوڑ دیا جاوے اور کسی مذہب خاص کی باتیں اُن کے کان پر نہ ڈالی جاوے تو وہ سن بلوغ پر پہنچ کر جب بطور خود کوئی مذہب اپنا قرار دینا چاہیں گے تو حسب اقتضائے فطرت اُن کو مذہب اسلام ہی قبول کرنا پڑے گا۔ اس بات کے سمجھنے کے لیے لازم ہو کہ ہم فطرت کے معنی پر

غور کریں اور اصول اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں جو عین فطرت پرستی ہیں فطرت کے معنی ہیں سرشتِ طبعیتِ جبلتِ خاصیتِ قوتِ نیچر۔ یہ ایک بہت بڑا علم ہے جسکو ہماری زبان میں علمِ طبعیات اور انگریزی میں اسکو نیچرل سائنز کہتے ہیں خداوند تعالیٰ نے اس عالم کا کائنات کو (جسمین کہ ہم کہتے ہیں) اور جو چیزیں کہ اُس میں پیدا کی ہیں۔ جمادات۔ نباتات حیوانات۔ ان سب کو ایک مادہ سے بنایا ہے اور اُنکے وجود۔ بقا۔ ترقی اور تنزل کے اسباب پیدا کیے ہیں جنکو علل کہتے ہیں۔ ان علّتوں میں خدا نے ایک خاص ترتیب اور سلسلہ رکھا ہے دُنیا کی کوئی چیز اور کوئی واقعہ بغیر علّت یعنی سبب کے وجود میں نہیں آتا جو چیز کہ کسی علّت یعنی سبب سے ظہور میں آتی ہے اسکو معلول کہتے ہیں اسی علّت و معلول کے سلسلہ انتظام کو جسپر تمام مادی اور غیر مادی چیزوں کا وجود مبنی ہے قانونِ فطرت قانونِ قدرت لازماً فطر- حادث اُتی۔ اور سُنّتُ اللہ کی لفظ سے تعبیر کیا کرتے ہیں اس قانون میں کبھی کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا اگر اُس میں ذرا بھی رد و بدل ہو تو تمام دُنیا کا کارخانہ درہم برہم ہو جاوے چنانچہ خدا نے فرمایا ہر اَنّا کُلّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِعَدَدٍ یعنی ہر چیز کو ایک اندازہ پر پیدا کیا ہے کُلّ شَیْءٍ عِنْدَکَ بِعَدَدٍ ہر چیز خدا کے نزدیک ایک اندازہ پر ہے لَا تَبْدِلُ اِلٰی خَلْقِ اللّٰهِ خدا کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہوتی فَکُنْ تَحْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا نہ پاویگا تو اللہ کی سُنّت میں اَدَلْ بَدَلْ لَنْ تَحْدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِیْلًا

تو نہ پاویگا اللہ کی سنت میں اُلٹ پھیر۔ نباتات کو دیکھو کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت کے مطابق اُنہیں سے ہر ایک قسم کے لیے ایک صورت نوعی مقرر کی ہے اور اُس صورت نوعی میں مختلف افعال اور خاصیتیں رکھی ہیں جو اُس سے جدا نہیں ہوتیں مثلاً نارنگی کا درخت ایک خاص شکل و صورت ذائقہ اور جراثیم رکھتا ہے انجیر کا درخت اُسکے برخلاف ایک دوسری قسم کی شکل و صورت ذائقہ اور خاصیت رکھتا ہے اگر خدا کا یہ قانون قدرت مقرر نہ ہوتا اور اُس میں رد و بدل ہوا کرتا تو انتظام عالم کا قیام اور ذی روح مخلوقات کی زندگی دشوار ہو جاتی کیونکہ بعض نباتات میں انسانوں اور حیوانوں کی غذا ہونے کی صلاحیت ہوتی ہو اور بعض نباتات میں سمیت اور زہر قاتل ہونے کی خاصیت ہوتی ہے۔ اگر یہ خاصیت بدلتی رہتی تو کبھی گیہوں اور گوشت و ترکاریاں لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہوا کرتیں اور کبھی سنبھلیا وغیرہ زہریلی چیزوں کا استعمال لوگوں کی بقاء زندگی کا باعث ہوا کرتا۔ حیوانات پر نظر ڈالو جنکی بیشمار قسمیں ہیں اُنہیں ہر ایک قسم کی ایک نوعی صورت ہو اُسی نوعی صورت کے مناسب اُنکی معیشت کے جدا جدا طریقے اُنکے توالد و تناسل کے علیحدہ علیحدہ اصول اور اُنکے اعضا کی مختلف بناوٹیں رکھی گئی ہیں جو اُنکی بقائے زندگی کے لیے کار آمد ہوتی ہیں بعض حیوانات کو اُنکے مناسب حال زور و توانائی کا حصہ ملا ہے اور بعض حیوانات جو کمزور اور ضعیف الخلفت ہیں اُنکو بقاء زندگی کے واسطے اور دشمنوں سے محفوظ رہنے

کیلے بھاگنے اڑنے اور مختلف قسم کے مکرو فریب کی قوت دی گئی ہے چونٹی کی قوت
 شامہ اور بے کی عجیب و غریب کاریگری یعنی ریاضی کے قاعدہ سے گھوسلہ بنانا
 یہ سب باتیں خدا نے اپنے قانون قدرت کے مطابق اُنکو عطا فرمائی ہیں انہیں کبھی
 رد و بدل نہیں ہوتا اسطرح اب سبھی نوع انسان پر اور اُسکی زندگی کے مختلف دوروں
 پر غور کرو قدرت نے انسان کو تمام موجودات عالم سے اشرف و ممتاز بنایا ہے یہ
 شرف و امتیاز انسان کو اُسکے عقلی اور اخلاقی قوت کے سبب حاصل ہوا ہے
 جو انسان کی صورت نوعی کے ساتھ مخصوص ہو خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ
 خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ پیدا کیا ہوئے انسان کو بہتر سے بہتر
 ساخت میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رَزَقْنَاهُمْ
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور البتہ
 ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور خشکی و تری میں اُنکو (جانوروں اور کشتیوں پر)
 سوار کیا اور عمدہ (عمدہ) چیزیں انہیں (کھانے کو) دیں اور جتنی مخلوقات ہم نے پیدا
 کی ہوں انہیں بہتروں پر اُنکو برتری دی۔ انسان کو تمام حیوانات پر جو کچھ تفوق ہو
 وہ یہی ہو کہ قدرت نے اُسکو بہ نسبت دیگر حیوانات کے عقلی اور اخلاقی قوت لامحدود
 عطا کی ہے اور اُسکی ذات میں اس امر کی استعداد اور قابلیت رکھی ہے کہ
 وہ اس عالم کے واقعات اور کیفیات پر غور و تامل کر کے تو انہیں قدرت کا
 سراغ لگائے اور جو قوانین ظاہری اور باطنی اسکو فطرت سے ملی ہیں اُنکو قانون

قدرت کے مطابق کام میں لاکر انسانی کمالات کے اعلیٰ مدارج پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہو: **وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ** زمین میں نشانیاں ہیں یقین حاصل کرنے والوں کے لیے اور خود تمہاری ذاتوں میں نشانیاں ہیں مگر تم دیکھتے نہیں۔ انسان پر اسکی زندگی میں صحت و بیماری خوشحالی و مفلسی۔ علم و جہالت۔ عزت و ذلت۔ قوت و ضعف۔ اور ہر قسم کی بد بختی اور خوش نصیبی کی مختلف حالتیں جو شخصی اور قومی حیثیت سے نوبت بہ نوبت گزرا کرتی ہیں وہ سب قوانین قدرت کے تابع اور اسی عظمیٰ اخلاقی قوت کی ترقی و تنزل کے نتیجے ہوا کرتے ہیں انہیں کبھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی خدائے تعالیٰ فرماتا ہے **ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا لِّلْعَهْدِ اَنعَمَہَا عَلَی قَوْمٍ حَتّٰی یُعَیِّرُوْہَا یَا اَنفُسُہُمْ** یہ (سزا ان لوگوں کو) اسوجہ سے دی گئی کہ جو نعمت خدانے کسی قوم کو دی ہو جب تک وہ لوگ آپ ہی اپنی صلاحیت کو نہ بدلیں خدا (کی عادت) نہیں کہ (اُس میں کچھ) رد و بدل کرے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے **اِنَّ اللّٰہَ لَا یُغَیِّرُ مَالِیْ قَوْمٍ حَتّٰی یُعَیِّرُوْہَا یَا اَنفُسُہُمْ** جو (نعمت) کسی قوم کو (خدا کی طرف سے) حاصل ہو جب تک وہ (قوم) اپنی ذاتی صلاحیت کو نہ بدلے خدا اُس (نعمت) میں کسی طرح کا تغیر (و تبدیل) نہیں کیا کرتا۔ ان کے علاوہ فطرت الہی اور قوانین قدرت کے مطالعہ کرنے سے جس طرح دُنیا کے انتظام میں عجیب و غریب کاریگری اور باقاعدہ ترتیب کا پتہ لگتا ہو قدرت کے مخفی

خزانہ پر انسان کو اطلاع ہوتی ہے۔ زندگی کے راز اور دنیا کے پوشیدہ فوائد انسان پر کھلتے ہیں اور انسان یہ جاننے لگتا ہے کہ قدرت نے اسکو تمام موجودات عالم میں تصرف کرنے اور آگ پانی بجلی اور ہوا وغیرہ سبکو اپنے قابو میں لانیسکی قوت عطا کی ہے چنانچہ یہ ریل انجن تار برقی فونو گراف ذونو فون گراموفون وغیرہ سب اسی قوت کے کرشمہ ہیں۔ خداے تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحَرَّكَ كُمُ صَافِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور جو کچھ آسمانوں میں ہو اور جو کچھ زمین میں ہے اُسی نے (اپنے کرم) سے اُن سبکو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے بیشک (ان باتوں) میں (قدرت خدا کی) بہتیری ہی نشانیاں ہیں (مگر) اُن ہی لوگوں کے لیے جو (غور) و فکر کو کام میں لاتے ہیں۔ ریاض فطرت الہی اور توانیں قدرت پر بغور ملاحظہ کرنے سے انسان کو اُن روحانیاں کا علم بھی حاصل ہوتا ہے جو اصلی احکام مذہبی ہونے کا شرف اور رتبہ رکھتے ہیں مثلاً ہستی مطلق اور علّٰیہ جبکہ خدا کہتے ہیں اُسکی ذات و صفات کا علم تہذیب اخلاق وغیرہ اس عالم کائنات کا ذرہ ذرہ روز ازل سے زبان حال کے ساتھ اُس ہستی مطلق کے وجود پر شہادت دے رہا ہو اور اُس پاک ہستی کی روشنی کی جھلک انسانوں کے دل پر ڈالتا رہتا ہے چنانچہ باری تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَللّٰهُ نُورُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ رُشَنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعنی جس طرح ظہور تمام چیزوں کا روشنی پر موقوف ہے جبتک روشنی نہ ہو کوئی چیز نظر نہیں

آتی اِسطح تمام کائنات کا وجود خدائے تعالیٰ کے وجود اور اُسکی صفاتِ کمال کے ساتھ جو عین ذاتِ مین قائم ہے سچ کہا گیا ہے کہ خدا کا ماننا انسان کی فطرتِ مین داخل ہو اگر آدمی معبودِ حقیقی کی پہچان سے بے خبر رہتا ہو تو وہ اپنے لیے مجازی معبود تلاش کر لیتا ہے ۵

ہندو نے صنمِ مین جلودہ پایا تیرا   آتش پہ مغان نے راگ گایا تیرا
دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے   انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا

غرض فطرت اور قوانینِ قدرت کو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی تیز کرنے کے لیے کسوٹی بنایا ہے یہی کسوٹی حقیقی سچائی ہے کیونکہ فطرت خدا کا کام ہو اور مذہب خدا کا کلام کوئی سچا مذہب جو خدا کا بھیجا ہوا ہو وہ کبھی فطرتِ الہی اور نیچر کے قوانین کے برخلاف نہیں ہو سکتا نہ وہ کوئی حکم خلاف فطرت دے سکتا ہو اسی لیے مذہبِ اسلام جو سچا اور خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہو اُسکی بنیاد اسی فطرتِ الہی کے مستحکم اور زبردست اصول پر قائم ہو اور چونکہ وہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہو اس لیے وہ عقلِ انسانی کے بھی مطابق ہے انسان کو قوتِ عقل ہی کی وجہ سے تمام حیوانوں پر برتری حاصل ہو اگر ان دونوں مین عقل کا فرق نہ ہوتا تو ہر حیوان پر مثل انسان کے مذہب کی پابندی لازم ہوتی اسی عقل کی وجہ سے انسان مذہب پر مکلف کیا گیا ہے۔ البتہ عقلِ شخصی اور عقلِ انسانی مین گہرا فرق ہے عقلِ شخصی کے خلاف تو بہت سے سچے واقعات ہو سکتے ہیں بلکہ ہو کرتے ہیں لیکن عقلِ انسانی کے

خلاف کبھی کوئی سچا واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اجماع العلوم میں کیا سچی بات لکھی ہے کہ نقل یعنی مذہب کی سچائی کا ثبوت خود عقل پر منحصر ہے اگر عقل کو چھوڑ دیا جائے تو اصل کا بطلان فرع سے لازم آتا ہے جو صریح محال ہے۔ زمانہ قدیم سے تمام انسانوں کو غلام بنانے والے بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کمال ہوشیاری اور چالاکی سے تمام عمر انسانوں کی قوت عقل کو کمزور کرنے اور مٹانے میں برابر کوشش جاری رکھی اور کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ انکو یہ خوب معلوم تھا کہ قوت عقل ہی ایک ایسی جوہر دار تلووار ہے کہ اگر یہ میان سے نکال لیجاوے تو تمام دہمیں اور غلط خیالوں کی بڑی بڑی فوج جبرار کو ایک آن واحد میں نیست و نابود کر سکتی ہے اسی لیے انہوں نے نہایت سختی کے ساتھ لوگوں کی قوت عقل کو دبایا اور اُسکو مقید کیا اور صاف صاف لوگوں کو ہدایت کی کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اُسکو بلا دلیل قبول کرنا چاہیے مذہب میں عقل کو دخل دینا سراسر الحاد اور قطعاً حرام ہے مگر برخلاف اُن لوگوں کے۔ بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم (فداک روحی دانی و اُمی) نے تمام باشندگان کرۂ زمین کو ایک پُر زور آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اے لوگو! خدا کی دی ہوئی قوت عقل کو کام میں لاؤ اور بصیرت کی آنکھوں پر تعصب و جہالت کی پٹی مت باندھو اور خدا کے بنائے ہوئے قوانین قدرت اور موجودات عالم پر نظر ڈالو جیسا کہ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ | بیشک آسمان زمین کے پیدا کرنے میں اور رات

وَاخْتِلاَفِ النَّيْلِ وَالشَّهَارِ
وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
يَمَافْتَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَيَّنَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ
دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَّبِعُ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ط

دن کے آمد و شد میں اور جہاز و زمین جو لوگوں کے
فائدہ کی چیزیں (مال تجارت) سمند میں لیکر چلتے
ہیں اور سمند میں جسکو اللہ آسمان سے برساتا ہے
پھر اس کے ذریعہ سے زمین کو اسکی مری (یعنی افتادہ
رہی) پیچھے شاداب کرتا ہے اور ہر قسم کے جانوروں
جو خدا نے زمین پر پھیلایے ہیں اور ہواؤں کے
ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھرنے میں اور
بادلوں میں جو خدا کے حکم سے آسمان زمین کے درمیان
گھرے رہتے ہیں (غرض ان سب چیزوں میں) اُن
لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں (قدرت کی
بہتری) نشانیاں موجود ہیں)

اسی قسم کی قرآن مجید میں جا بجا بکثرت ایسی آیتیں موجود ہیں جن میں موجودات عالم اور
توہین قدرت کو خدا کی نشانیاں بتلا کر فرمایا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں
رکھتے اور کسی جگہ فرمایا ہے فَاصْنَعِ الْوُحُوشَ وَالْأَنْعَامَ وَالْأَنْبِيَاءَ عِبْرَتَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
کر دے عقل مند و غرض اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ وہ کسی بات کو یہاں تک کہ
خدا کے وجود اور اسکی وحدانیت کو بھی بلا دلیل عقل منوانا اور اسکا اقرار کرنا
نہیں چاہتا۔

فطرت و قوانین قدرت کا نہ بدلنا اور خدا کی قدرت کا ملہ کا ثبوت

(۶) سوال - اس میں تو اب شک نہیں کہ دنیا میں جس قدر مختلف مذاہب موجود ہیں ان میں سے سچے مذہب کے پرکھنے کی معیار اگر کوئی چیز ہو سکتی ہو تو وہ عقل و فطرت ہی ہو اور چونکہ مذہب اسلام عقل و فطرت کے مطابق ہے جیسا کہ اوپر کے بیان میں ثابت کیا گیا ہے تو اس میں بھی شبہ نہیں کہ مذہب اسلام ہی سچا اور خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہو سکتا ہو مگر ایک بات فطرت الہی کے ذکر میں یہ بھی بیان کی گئی ہو کہ قانون فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہوا کرتا اور آیات قرآنی سے بھی اس بات کا ثبوت دیا گیا ہو یہ بات البتہ مذہب اسلام کی طرف سے دل کو مشکوک کر نیوالی ہو اگر واقعی اسلام فطرت الہی میں تغیر و تبدل ہونا تسلیم نہیں کرتا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مسلمانوں کا خدا محض مجبور اور ایک بیکار وجود ہے نہ اس کو کوئی اختیار ہے نہ کسی قسم کی اس کو قدرت حاصل ہو معاذ اللہ اگر خدا کی یہی شان ہو تو ایسے ناکارہ خدا کے ماننے ہی سے کیا فائدہ ہو اس کی مجبوری جب اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ خود اپنے بنائے ہوئے قانون فطرت ہی میں جبر و دنیا کا کارخانہ چل رہا ہو کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا تو ہم انسانوں کو اس سے کسی قسم کی توقع اور امید کیا ہو سکتی ہو

جواب۔ قانونِ فطرت میں تغیر و تبدل نمودنا تو بالکل صحیح ہے مگر اُس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ معاذ اللہ خدا مجبور اور معطل ہو گیا بالکل غلط ہے اور سراسر جہالت اور نافرمانی پر مبنی ہے اگر خدا مجبور و معطل ہو گیا ہوتا تو یہ تو انین قدرتِ جن پر دُنیا کا کارخانہ چل رہا ہے؛ کیونکر قائم اور جاری رہ سکتے تھے اُنکا قائم رکھنے والا اور دُنیا کو اُن تو انین قدرت پر چلانے والا سوائے اُس واجب الوجود کے جس کو اللہ کے پاک نام سے پُکار تے ہیں اور کون ہو سکتا ہو اُسی کی ہستی سے تو تمام موجودات کی ہستی قائم ہو۔ خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

سنو جی! خدا (کا علم اور اُسکی قدرت) ہر چیز پر حاوی ہے وہ ہی شروع سے ہے آخر تک رہیگا اور وہ (قد تو نے) ظاہر اور (ذاتِ صفات) پوشیدہ ہے۔ اور تم لوگ کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں کہیں (قبلہ کی طرف) مُنہ کر لو اُدھر ہی کو اللہ کا سناٹا اور جانے رہو کہ اللہ (کو ایسی قدرت ہے کہ وہ) آدمی اور اُسکے دل (کے ارادے) میں اُٹے آ جاتا ہے۔

اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝
هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ ۝ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۝
فَاَيُّ مَآ تَوَلَّوْا فَوَّجْهُ اللّٰهُ ۝
اِنَّ اللّٰهَ يَحْوِلُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَقَلْبِهِ ۝

ان آیتوں سے صاف طور پر ظاہر ہو کہ سائے عالم کا سلسلہ انتظام اور تو انین قدرت کا وجود ذاتِ باری تعالیٰ سے وابستہ ہے اور وہی اُسکا اجرا کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے اسکو بھی جانے دو اور اب دوسرے پہلو سے اِس مسئلہ پر غور کرو۔ اِس بات کو تو

غالباً تمام بنی نوع انسان تسلیم کرتے ہیں کہ صادق القول اور صادق الوعدہ ہونا انسان کے لیے نہایت عمدہ صفت ہو اور خاص کر خدا کے لیے تو یہ ایک لازمی اور ضروری صفت ہو۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صفت کے ساتھ موصوف ہونے سے سلب اختیار لازم نہیں آتا چنانچہ اسی بنا پر قرآن مجید میں بہت سے وعدہ و وعید آئے ہیں۔ مثلاً خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ | اللہ یہ (گناہ) تو معاف کرتا نہیں کہ اُسکے ساتھ (کسی) شریک گردانا جائے۔ اس سے کم جسکو چاہے معاف کر دے۔

یہ خدا کا ایک قوی وعدہ ہے اور تمام مسلمان اسکو ملتے ہیں کہ بیشک خدا اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور نہیں کریگا پس جبکہ خداے تعالیٰ اپنے قوی وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور اُسکے سبب اُسکی قدرت کاملہ میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا تو جو قوانین قدرت خداے تعالیٰ نے بنائے ہیں اور جنکی نسبت فرمایا ہے کہ اُن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اُنکے نہ بدلنے سے خداوند تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کیونکر نقصان آ سکتا ہے نہ خدا کا مجبور ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ بیشک خدا قادر مطلق ہو اگر وہ چاہے تو تمام دُنیا اور تمام قوانین قدرت کو بدل سکتا ہے اور اُنکو معدوم کر سکتا ہو اور نئی دُنیا اور نیا قانون پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ خود اُسنے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ کی سنت میں رد و بدل نہیں جب تک خدا اس موجودہ دُنیا کو قائم رکھے گا اسوقت تک وہ کبھی اُن قوانین قدرت کو نہیں بدلیگا جو اُس نے

دُنیا کے انتظام قائم رکھنے کو بنائے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِیْتُ الْمِیْعَادَ اللّٰہ
اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کیا کرتا۔

عہد جاہلیت کے حالات اور اسلام کا ظہور

(۷) سوال۔ بیشک فطرتِ آسمیٰ میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور خدا کے
مجبور اور معطل ہونے کا جو دھوکا دل میں پیدا ہوتا ہے وہ بے غوری اور عدم تدبیر
کا نتیجہ ہے مگر کیا یہ اسرارِ فطرت دنیا پر اسلام ہی نے ظاہر کیے اسلام سے پہلے
کسی کو معلوم نہ تھے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پہلے یہ بتانا چاہیے کہ خدا نے اپنی
مخلوق کو قبلِ ظہورِ اسلام عرصہ دراز تک کیوں گمراہی میں رکھنا پسند کیا یہ بھی
ظاہر کرنا چاہیے کہ وقتِ ظہورِ اسلام عام دنیا کی کیا حالت تھی اور اُس وقت کے
مذہبی خیالات کا کیا رنگ تھا۔

جواب۔ اسلام اُصولِ مذہب کے اعتبار سے تو ایک ازلی اور ابدی فور ہے
اور وہ اُس وقت سے قائم ہے جب سے کہ بنی نوع انسان کا ظہور دُنیا میں ہوا
خدا نے تعالیٰ کی رحمت عامہ اپنے بند و نگو گمراہی کی تاریکی میں مبتلا اور حیران و
پریشان رکھنے کی کیونکر مقتضی ہو سکتی تھی۔ کَتَبَ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَہ
مقرر کی ہے خدا نے اپنی ذات پر مہربانی۔ اسی ازلی اور ابدی نورِ اسلام نے
آدَمَ۔ شِیْثُ۔ نُوْحُ۔ یَعْقُوْبُ۔ اِبْرٰہِیْمُ۔ مُوْسٰی۔ عِیْسٰی اور عِیْسٰی مَسِیْحُ کے دلوں کو

روشن کیا اسی نور نے بحکمِ کلِّ قوم ہاد۔ ہر قوم میں ایک ہدایت کرنے والا گزرا ہے
لا معلوم اور لامحدود پیغمبروں کے دلوں سے لمعہ افگن ہو کر تمام دُنیا کے مختلف
حصوں میں چاندنی چھٹکائی اور آخرین سینہ مبارک مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہ
صلعم سے ظاہر ہوا۔

اللہ دوست لکھا ہو ایمانُ الونکو اور نکالتا ہو انکو
گمراہی کی تاریکیوں سے راہِ راست کی روشنی کیطرت
پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اُسکے رسول پر اور اُس
نور یعنی روشنی پر جو مینے تمھاری ہدایت کو اتاری۔
کہو کہ ہم یقین لائے اللہ پر اور اُس ایت پر جو ہم پر پڑی
یعنی پہنچی اور اُس ایت پر بھی جو ابراہیم اور اسمعیل
اور اسحق اور یعقوب اور اُسکی اولاد پر اتری اور اُس
ہدایت پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی اور اُن سب
ہدایتوں پر جو اور پیغمبروں پر خدا کیطرت اتریں اور کہو کہ
ہم کسی پیغمبر کو خدا کے پیغمبر نہیں سمجھتے
جاننے اور ہم اُن سب کے مطیع ہیں۔

ہتے تمھارے اسطے وہ دین مقرر کیا جسکا ہمنے حکم دیا
تھانچ کو اور وہ ہی حکم دیا ہے تجھ کو (یعنی محمد رسول اللہ)

اللّٰہُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ
مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی السُّوْرِ
فَاٰمَنُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہِ وَالشُّوْرَ الَّذِیْ
اَنْزَلَنَا۔

قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰہِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَمَا
اُنْزِلَ اِلَی اِبْرٰہِیْمَ وَاسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ
وَعِیْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِیَ
مُوسٰی وَعِیْسٰی وَمَا اُوْتِیَ النَّبِیُّوْنَ
مِّنْ رَّبِّہُمْ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْہُمْ
وَنَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ۔

شَرَعَ لَّکُم مِّنَ الدِّیْنِ مَا وَّصَّی بِہِ
نُوحًا وَالَّذِیْ اَوْحَیْنَا اِلَیْکَ

وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوسٰى قِيَمًا
اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَمَتَّرْ فُؤَادِيْهِ -
صلعم کو اور یہی حکم دیا تھا میں نے موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ تم
اس دین کو (یعنی توحید کو) قائم رکھو اور سین تفرق نہ کرو
غرض اسلام ایک ازلی اور ابدی نور ہے یہ نور ساری دُنیا کے لیے روشنی تھا اور
روشنی ہے اور روشنی رہے گا۔

بُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ
بَاَفْوَاهِهِمْ حَمدُ اللّٰهِ مُتَعَدِّ نُوْرِهِ وَكُو
كِرَاهَةُ الْكَافِرُوْنَ -
وہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی باتوں سے اللہ کی روشنی
کو گل کر دیں مگر اللہ اپنی روشنی پوری کر کے
رہے گا پڑے بُرا مانا کریں منکر۔

البتہ اسلام کی روشنی اپنے موجودہ احکام کے ساتھ سب سے اخیر زمانہ میں اُسوقت
ظاہر ہوئی جبکہ پھر ملی ریگستانی ملک عرب کے محمد رسول اللہ صلعم
کی ولادت باسعادت کا آفتاب طلوع ہوا اُسوقت تمام دُنیا کی حالت عموماً
اور عرب کی خصوصاً نہایت ابترا و خراب ہو رہی تھی اور تمام دُنیا اور تمام
اہل عرب شرک و بُت پرستی اور بے راہ روی کی بھول بھلیوں میں اضمحلاً و
سر ٹکراتے پھرتے تھے اُسوقت میں دو عظیم الشان سلطنتیں دُنیا پر حکمران تھیں
ایران اور روم۔ ایران کی سلطنت تو اپنی اندرونی اور بیرونی فسادوں کے
زلزلوں سے مسمار ہو جانے کے درجے تک پہنچ چکی تھی۔ روم کی سلطنت
البتہ اپنی عظمت و جلال پر قائم تھی اور دُنیا کی مختلف قوموں کے دلوں کو
مربوب کر رہی تھی لیکن انتظام ملکی کے اعتبار سے اسکا مدار بھی سرسروحشیانہ افعال

اور قساوت قلبی پر رہ گیا تھا روم کے اخلاقی فضائل مثلاً شجاعت۔ دُرّ اندیشی تو قوی
 اخلاص وغیرہ بعینہ ایسے تھے جیسے رہزنوں اور چوروں میں پائے جاتے ہیں اُن کے
 حسب الوطنی کے پردہ میں حرص و طمع اور غیر قوموں کے ساتھ عداوت و بغض و کینہ چھپے
 ہوئے آہستہ آہستہ تمام دُنیا کا کام تمام کر رہے تھے اسیرانِ جنگ کو عذاب اور قیدِ
 دردناک کی سزا دی جاتی تھی بچوں اور بڈھوں سے سزا کے طور پر فتح کی گاریاں
 اکچھوائی جاتی تھیں اُسوقت دُنیا کی اور اہل عرب کی مذہبی حالت اس سے بھی
 بدرجہا بدتر تھی خاص عرب میں جو ایک وحشی قوم بستی تھی اُس میں بھی بہت سے
 مذہبی اور غیر مذہبی فرقے اور دُنیا کے مختلف حصوں کی طرح موجود تھے افریقہ
 اور ایشیا کی طرح ایک فرقہ عرب میں بُت پرستوں کا تھا اُن کے بُت و دُستم کے
 تھے ایک قسم بتوں کی ملائکہ ارواح اور غیر محسوس طاقتوں کی طرف (جنکی
 حقیقت سے وہ ناواقف تھے مگر اُن پر اعتقاد رکھتے تھے) منسوب تھی دوسری
 قسم میں وہ بُت داخل تھے جو مشہور لوگوں کی طرف (جنہوں نے اپنے عمدہ
 کاموں کے سبب کوئی خاص ناموری حاصل کی تھی) منسوب تھے دُنیا کے
 کل اختیارات سیاہ و سفید کرنے کے اُن کے قبضہ میں سمجھے جاتے تھے۔ البتہ
 آخرت کے اختیارات کی نسبت اتنا فرق رکھا گیا تھا کہ وہ اُن بتوں کو اور
 اُن مشہور لوگوں کو (جنکی صورت کے وہ بُت بنائے گئے تھے) براہِ راست حاجت
 روا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اُنکو خدا کی بارگاہ میں اپنا شفیع خیال کرتے تھے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِمْ أَوْلِيَآءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ
رُفْعًا

جن لوگوں نے بنائے ہیں اپنے دوست سولے
خدا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انکی پرستش اسی لیے
کرتے ہیں کہ وہ ہمکو خدا سے نزدیک کر دیں۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ
شَفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ -
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ -

اور وہ عبادت کرتے ہیں اُس چیز کی جو انکو کچھ نقصان
پہنچا سکتی اور نہ نفع دے سکتی ہر اور کہتے ہیں کہ یہ تو (جسکو
ہم پوجتے ہیں) خدا کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں
اُنسے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی خدا کی محبت۔

دوسرا فقرہ عرب میں خدا پرستوں کا تھا جو کسی الہامی مذہب کا پابند نہ تھا اُسین
بھی دو گروہ تھے ایک اُنین سے خدا کے وجود کا تو قائل تھا مگر باقی اُمور میں لادہ بول
کے عقیدہ پر تھا۔ دوسرا گروہ اُنین خدا اور روح کے بھا کا اور نیک بد افعال کی جزا
اور سزا کا تو قائل تھا مگر کسی خاص قانون اُصول کا پابند نہ تھا اپنی اپنی سمجھ کے
موافق اور آبائی رسوم کے مطابق ہر شخص عمل کرتا تھا۔

إِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ إِبَاءَنَا وَآنَا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ كَمُفْتَدُونَ هـ
ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک رستہ پر پس ہم اُنھین کے قدموں پر چلتے ہیں۔
تیسرا فرقہ اہل مذہب کا تھا اور اُنین کئی گروہ تھے۔ ایک گروہ مذہب صابئی
والون کا تھا وہ اپنا بنی شیت پیغمبر کو بتاتا تھا اُسین عبادت کے طریقے اور
بہت سی باتیں تو وہی جاری تھیں جنکو مذہب اسلام نے بھی بدستور یا کسی قدر

ترسیم کے ساتھ قائم رکھا مثل نماز و حج کعبہ وغیرہ کے مگر انکی مخصوص باتوں میں سات ہی اہل یعنی سات عبادت گاہیں تھیں جو سات ستاروں کے نام پر بنائی گئی تھیں ان میں اُن ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی وہ ستاروں کے مبارک اور منجوس ہونے کے بھی قائل تھے۔ دوسرا گروہ عیسائیوں کا تھا ان میں تثلیث پھیلی ہوئی تھی۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
ثَلَاثَةٍ وَمِمَّا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ | بیشک کافرین وہ لوگ جو کہتے ہیں خدا تیسرا ہے
تینوں کا حال انہیں کوئی معذکرہ ہی ایک نہ ا۔
ان میں ایک مسئلہ فدیہ کا بھی جاری تھا جو بالکل خلافِ فطرت اور مخالفِ عقل
انسانی کے تھا مسئلہ فدیہ سے یہ مراد ہو کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے گناہوں کے
بے لے میں اپنی جان دی اب ہر شخص آزاد ہے جو چاہے وہ کرے اُسکی ہر طرح
نجات ہو۔ تیسرا گروہ آتش پرستوں کا تھا جو اپنا پیغمبر زردشت کو بتاتا تھا وہ
یزدان اور اہرمز دو قدیم ازلی وابدی وجودوں کا قائل تھا۔

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ۔ | مت ٹھیراؤ سوائے خدا کے کوئی دوسرا وجود۔
چوتھا گروہ یہودیوں کا تھا جو سب سے زیادہ وحدانیت کا دعویٰ رکھتا تھا مگر بائبل میں
وہ تابوتِ سکینہ کے سامنے (جسپر کتر وین کی مجسم صورتیں بنی ہوئی تھیں) اپنے
ارکانِ عبادت بجالاتا تھا اور قربانی سوختنی کو خدا کا تقرب سمجھ کر اُسپر چڑھایا
کرتا تھا غالباً انھیں یہودیوں کے ذریعہ سے وہ تصویر یا مورت حضرت ابراہیم کے

جکے پاس قربانی کا میڈٹھاسا نے کھڑا تھا اُس بیان کے مطابق جو توریت میں مذکور ہے خانہ کعبہ میں کھینچی گئی یا رکھی گئی تھی بہر حال مذہب یہود نے جو اوسط درجہ کی وحدانیت کی تعلیم دی تھی وہ اُس زمانہ کے لوگوں کی سمجھ کے لائق اور نجات اُخروی حاصل کرنے کے لیے تو کافی تھی لیکن حقیقت کے لحاظ سے نہ تو وہ بالکل ایسی ناقص ہی تھی کہ نجات کے لیے کافی نہ ہو اور نہ وہ کامل اور اعلیٰ درجہ ہی کی تھی کیونکہ کمال وحدت کا باریک اور مشکل مسئلہ اُس زمانہ کے لوگوں کی سمجھ کے لائق نہ تھا۔ پانچواں گروہ لامذہبون کا تھا وہ بُت پرستی اور الہامی مذہب دونوں کو نہیں مانتا تھا اور اپنے کو تمام قانونی اور رسمی قیدوں سے آزاد خیال کرتا تھا اُس گروہ کا عقیدہ تھا کہ انسان مثل ایک درخت یا حیوان کے ہر ایک وقت میں پیدا ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ جوانی کو پہنچتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور بعد ازاں اُنھیں کی طرح مرکز نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس گروہ میں بھی دو فرقے تھے ایک کہتا تھا ہمکو تجربہ اور تحقیق سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دُنیا اور اُسکی کل چیزیں صرف مادہ اور اُسکی مختلف ترکیبوں سے ظہور میں آئی ہیں ہم سولے مادہ کے نہ کسی اور چیز کو پاتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں پس جب سولے مادہ کے کوئی چیز ہمکو محسوس نہیں ہوتی تو پھر ہم سولے مادہ کے کسی اور وجود کو کیوں مانیں یہ لوگ بظاہر وجود خدا کا انکار کرتے تھے اُنکا قول تھا وَمَلَكُوتُكُمَا اِلَٰهَ الْهَرَمَ یعنی ہمیں نہ مارتا ہمکو مگر زمانہ اس فرقہ کا نام دہریہ ہے دوسرا فرقہ

اُمین کا کہنا تھا کہ بیشک مادہ اور اسکی ترکیب کے سوا کوئی دوسری چیز ہیکو معلوم و محسوس نہیں ہوتی مگر ممکن ہو کہ سوائے مادہ کے کوئی اور وجود بھی ہو مگر تا وقتیکہ کوئی قطعی ثبوت نہ ہو ہم کیونکر اسکا اقرار کریں۔ اس فرقہ کا نام لا ادریہ ہے اب غور کرنے کی بات یہ ہو کہ ایسے تاریک اور فساد کے زمانے میں جسکی تصویر ایک شاعر نے ان الفاظ میں کھینچی ہے ۵

ہو انخالف و شب تار و بحر طوفان خیز گُستہ لنگر کشتی و ناخدا خفت ست
بانی اسلام محمد رسول اللہ صلعم نے تمام بنی نوع انسان کو ایسی کونسی تعلیم دی اور وہ کونسا بہترین قانون اخلاق تھا جو اسلام نے دُنیا کے روبرو پیش کیا جسکی وجہ سے اسلام کو یہ شرفِ عمومیت حاصل ہوا کہ تمام بنی آدم کے لیے ایک سچا مذہب اور خاتم المذہب مانا گیا اسکی تفصیل تو تمام مسائل اسلام پڑھنے اور اُن پر غور کرنے سے معلوم ہوگی لیکن اس جگہ ہم محل طور پر اتنا بیان کیے دیتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجہ کا اصول جسکی مذہب اسلام نے تعلیم دی وحدت فی الذات۔ وحدت فی الصفات۔ وحدت فی العبادات کا مسئلہ ہر ان وحدتون کی علیحدہ علیحدہ تفصیل ہم دوسرے مقام پر کرینگے جس طرح یہ اصول تمام جوانب وحدت پر شامل ہے اُسی طرح اس اعلیٰ درجے کے اصول نے انحصار عقلی بھی کر لیا ہر اب کوئی نیا اصول وحدانیت کا پیدا ہی نہیں ہو سکتا اسی لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَمَمْتُ

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَدَعَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنًا يَهْدِي حَالُ أَسْ قَانُونِ
 اخلاق کا ہے جو اسلام دُنیا کے سامنے پیش کیا ہو اُسین ایسی تہذیب احسلاق
 پائی جاتی ہے جس سے بنی نوع انسان ترقی کر کے تمام کمالات انسانی اور سعادت
 مادی و روحانی کے بلند مرتبہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ خصوصاً جو آزادی اسلام نے بنی
 نوع انسان کو عطا کی ہے اُسکی نظیر دُنیا میں نہیں ہو۔ جو اصول آزادی اسوقت
 مہذب دُنیا اور یورپ جیسے مہذب ممالک میں پائے جاتے ہیں اُنکی مثال اسلام
 کی آزادی کے سامنے ایسی ہی ہو جیسے سمندر کے آگے ایک قطرہ۔ اسلام کی
 فضیلت پر غیر قوم کے علما اور بڑے بڑے یورپین فاضلوں کی تحریریں بھی موجود
 ہیں جنکو پڑھ کر اسلام کی خوبیوں کا حسن و بوالا نظر آتا ہو۔

وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ | اصل برتری وہی ہو جسپر مخالف بھی گواہی دین۔
 ڈاکٹر گسٹاوی بان لکھتے ہیں کہ اگر اسلام کے اصلی اعتقادات کو دیکھا جائے تو معلوم
 ہوگا کہ اسلام گویا ایک قسم کا عیسائی مذہب ہو جس میں سے مشکل باتیں اور پیچیدگی
 نکال ڈالی گئی ہیں۔ البتہ اسلام میں اور عیسائی مذہب میں فروعات کے اختلافات
 بہت سے ہیں اور ایک بڑا فرق اصول مذہب میں بھی ہے یعنی اسلام میں خالص
 اور پاک وحدانیت خدا تعالیٰ کی موجود ہے اور وہ واحد مطلق اور سب سے برتر
 تسلیم کیا گیا ہے اُسکے ارد گرد نہ ملائکہ ہیں نہ اولیا نہ ایسے لوگ جو واجب التعظیم
 ہوں اور فی الواقع دنیا کے مذہبوں میں یہ فخر اسلام ہی کو حاصل ہو۔ یہ خالص

وحدانیت آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے کیونکہ اُسین کسی قسم کا کوئی بھید اور ممتا نہیں ہے نہ اُسین متضاد باتوں کے ماننے کی ضرورت ہے جو دوسرے مذہبوں میں واقع ہوتی ہیں جبکو عقل سلیم کبھی قبول نہیں کرتی۔ اسلام وہ مذہب ہے جسکے عقائد و مسائل علومِ طبعی کے بالکل مطابق ہیں۔ میسور رہبان نے لکھا ہے کہ اسلام کی بدولت لکڑی کی موتیں اور بُت اُس ملک (یعنی عرب) سے معدوم ہو گئے انسان کی قربانی اور آدم خوری موقوف ہو گئی۔ عورتوں کے حقوق میں اگرچہ زیادہ ترقی نہیں ہوئی مگر انکا درجہ قائم ہو گیا۔ تعداد ازواج کو محدود اور باقاعدہ کیا گیا حقوق خاندانی مضبوط اور مستحکم ہو گئے۔ لونڈی غلام خاندان کے ایک جزو بن گئے آزادی کے دروازے کھول دیے گئے۔ نماز زکوٰۃ اور مہانداری نے قومی وضع کو پاک اور برتر بنادیا۔ انصاف اور خیرات کا خیال ہر شخص میں پیدا ہو گیا حکام نے معلوم کر لیا کہ اُنکے ذمے بھی ایسے ہی فرائض ہیں جیسے کہ اُنکی رعایا کے ذمے۔ اصول معاشرت کے باقاعدہ قائم ہو گئے اگر مثل اور حکومتوں کے اُس میں کچھ بے انصافیان ہیں تو انصاف اُنکی سختیوں کو کم کر دیتا ہے اور زندگی جاوید کی امید جو آسودگی پیدا کرنے والی اور سختیوں کا معاوضہ دینے والی ہے مظلوم کو اپنی مصیبت پر قانع کر دیتی ہے۔ یہ ہیں وہ فوائد جو مذہب اسلام نے غیر مذہب قوموں کو پہنچائے ہیں۔ فرانس کے مشہور عالم ایم ڈی سنٹ ہلیر نے لکھا ہے کہ اسلام نے کسی مذہب کے مسائل میں دست اندازی نہیں کی کسی کو ایذا نہیں

ہونچائی۔ کوئی مذہبی عدالت خلاف مذہب والوں کو سزا دینے کے لیے قائم نہیں کی اور کبھی اسلام نے لوگوں کے مذہب کو جبراً تبدیل کرنے کا قصد نہیں کیا۔ ہاں اسلام نے اپنے مسائل کا جاری کرنا چاہا مگر انکو زبردستی جاری نہیں کیا۔ اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو فتح مندوں کے برابر حقوق حاصل ہوتے تھے اور مفتوحہ سلطنتیں ان شرائط سے بھی آزاد ہو جاتی تھیں جو ہر ایک فتح مند نے ابتدائی دنیا سے حضرت محمد صلعم کے زمانہ تک ہمیشہ کے لیے قرار رکھی تھیں۔

(۸) سوال۔ صائبی مذہب والوں کے بیان میں اوپر ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہو کہ عبادت کے طریقے اور بہت سی باتیں مذہب صائبی میں وہی جاری تھیں جنکو مذہب اسلام نے بھی بدستور یا کسی قدر ترمیم کے ساتھ قائم رکھا مثل نماز اور حج کعبہ وغیرہ کے قرآن مجید کی آیتوں سے جو اوپر لکھی گئی ہیں اُن سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اصول اور مسائل اسلام کے دوسرے الہامی مذہبوں کے بالکل مطابق ہیں بلکہ اُن سے ماخوذ ہیں۔ اس تمام بیان سے تو صاف معلوم ہوتا ہو کہ مذہب اسلام دوسرے مذہبوں کے مسئلوں کا ایک بنایا ہوا منتخب مجموعہ ہو پس اُسکو خدا کا بھیجا ہوا مذہب سمجھنا اور کہنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

جواب۔ بیشک مذہب اسلام مذہب صائبی مذہب ابراہیمی مذہب یہودی اور مذہب عیسائی کے سچے اصول اور مسائل کا عطر ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مذہب اسلام الہامی اصول و احکام اور اخلاق اور مسائل کی تکمیل کا نام ہے

بجام و آئینہ حرفِ جم و سکندر پست کہ ہر چہ رفت بہر عہد در زمانہ تست
 مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اسلام خدا کا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہے بالکل غلط
 خیال ہے اور نہایت نا سمجھی کی بات، بلکہ برخلاف اسکے اسلام کو دوسرے
 الہامی مذہبوں سے جو مطابقت اور مشابہت ہو وہی تو سب سے زیادہ اسلام
 کے سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے مذہب ہونے کی زبردست دلیل ہے دُنیا
 میں جتنی چیزیں اور سچائیاں ہیں انکی فی ذاتہ ایک حقیقت و ماہیت ہو زمانوں کے
 اختلاف اور واقعات کے بدل جانے سے کسی چیز اور کسی سچائی کی حقیقت و
 ماہیت تبدیل نہیں ہوا کرتی مثلاً دو اور دو چار ہونگے پانچ نہیں ہو سکتے۔ یہ
 ایک سچا مسئلہ ہے۔ اب گو کتنا ہی زمانہ گزر جائے اور کیسے ہی واقعات پیش آئیں
 مگر اس مسئلہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی پس وہ سچے اصول اور احکام جو اُس
 کامل وجودِ عَلَّیّ العِللِ خداوند تعالیٰ کی ذات سے صادر ہوں زمانہ کے بدلنے
 اور واقعات کے تبدیل ہونے سے کیونکر انہیں فرق آ سکتا ہے البتہ جو محافظ
 احکام کوئی بانی مذہب اُن اصلی احکام کی حفاظت و بقا کی غرض سے جاری
 کرتا ہے یا جن باتوں کی وہ بانی مذہب اپنے زمانہ کے لوگوں کو انکی عقل و فہم
 کے مطابق ہدایت کرتا ہے وہ البتہ ترقی کے زمانہ میں بدل جایا کرتی ہیں
 اسی لیے ہر زمانہ کے پیغمبر کی شریعت جدا ہو خدائے تعالیٰ فرماتا ہو اَللّٰہُ
 جَعَلَنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْہَا جَاہِرًا یک کو پیغمبروں میں سے سے ایک دستور اور

طریقہ دیا ہے۔ مسلمانوں کو اور تمام دُنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ
ممنون رہنا چاہیے جنہوں نے تمام مذہبوں کے سچے احکام اور اصول کی تصدیق
کی اور ابتدائی دُنیا سے اپنے زمانہ تک کے تمام پیغمبروں کی نبوت کو بلا لحاظ تعداد
و شمار برحق ٹھہرایا پس اگر اسلام ہی سچا خدا کا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہے تو
دُنیا میں سچائی اور حقیقت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔

پیغمبر کی تعریف اور نبوت کا بیان

(۹) سوال۔ پیغمبر کی تعریف کیا ہو اور نبوت کس کو کہتے ہیں؟

جواب۔ پیغمبر یا نبی اُس کو کہتے ہیں جس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہو
اور نبوت ایک ملکہ اور رفعت کا نام ہے جو فطرثاً خدا کی طرف سے اُس کو عطا
ہوتی ہے۔ نبوت کی پوری پوری حقیقت کو وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو خود نبی ہو۔
لفظوں میں نبوت کا مطلب اُس قدر بیان ہو سکتا ہو جتنا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے
نہایت خوبی اور صفائی سے بیان کیا ہو وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے تمام آدمیوں میں
ذہن و ذکاوت فہم و فراست اور عقل اور ذہانت کی قوتیں مختلف مرتبوں کے
ساتھ رکھی ہیں انہیں قوتوں میں سے حقائق اشیاء کی ادراک بھی ایک خاص
قوت ہو۔ یہ قوت کسی میں کم کسی میں زیادہ کسی میں اُس سے بھی زیادہ ہوتی ہو
اور ترقی کرتے کرتے بعض انسانوں میں یہ قوت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ

بغیر سیکھے اُنکو حقائقِ اشیاء کا ادراک ہونے لگتا ہے اُنکو کسی قسم کا خارجی علم نہیں ہوتا اُنسے وہ افعال صدور میں آتے ہیں جو بظاہر قدرتِ انسانی کی حد سے باہر معلوم ہوتے ہیں۔ غرض جس شخص کو خدا لوگوں کی روحانی اور اخلاقی تعلیم دینے کے لیے یہ اعلیٰ درجے کی قوتِ فطری عطا کرتا ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے اُسکا کام یہ ہے کہ انسانوں کی ملکی اور بھیمی قوتوں کو اعتدال پر قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہو اور ایسے کام کی اُنکو تعلیم دیتا ہے جس سے اُنکی مختلف اور متضاد قوتیں اعتدال پر پائے ہو کر انسانی ترقی اور تہذیب و شایستگی کے باعث ہوں اسی قوتِ فطری کا نام ملکہ نبوت اور اسی ملکہ نبوت کے مختلف درجات کیوجہ پیغمبر و انکو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ | معنی فضیلت دی بعض پیغمبروں کو بعض پر۔
اسی فضیلت کے باعث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین تسلیم کیے گئے اور اسی فضیلت کے درجہ کمال کے سبب سے خاتم النبیین ہوئے۔ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر ہونے والا نہیں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ | محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں وہ
وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ | تو خدا کا رسول اور خاتم الانبیاء ہے۔

(۱۰) سوال۔ یہ تو عجیب بات معلوم ہوئی ہم تو آج تک نبوت کو ایک قسم کا عہدہ جانتے تھے جو کسی خاص برگزیدہ آدمی کو منجانب اللہ عطا ہوا کرتا ہے جس طرح کوئی

بادشاہ کسی اپنے خاص مقرب کو عمدہ وزارت عطا کیا کرتا ہے اگر حقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ نبوت بھی مثل اور قوالے انسانی کے ایک خاص قسم کی قوت اور ملکہ فطرت کا نام ہے تو پھر چاہیے کہ حسبِ طرح اور قوتیں مختلف مراتب کے ساتھ مختلف شخصوں میں ہمیشہ اور ہر زمانہ میں پائی جاتی ہیں اسی طرح یہ قوت فطری جسکا نام ملکہ نبوت ہو یہ بھی ہر زمانہ میں کسی نہ کسی شخص میں پائی جاوے ایسا تو آج تک کبھی دیکھا نہیں گیا کہ کوئی قوت کسی زمانہ میں فطرتاً لوگوں میں موجود رہی ہو اور پھر اُس زمانہ کے گزرنے کے بعد اُس قوت کی پیدائش آدمیوں سے جاتی رہی ہو دیکھنے کی قوت جسکو قوتِ باصرہ کہتے ہیں سُننے کی قوت جسکو قوتِ سامعہ کہتے ہیں بولنے کی قوت جسکو قوتِ ناطقہ کہتے ہیں اسی طرح تمام قوتیں ظاہری و باطنی ابتداً خلقتِ انسانی سے آج تک تمام لوگوں میں اُسی مختلف مراتب کے ساتھ پائی جاتی ہیں پھر اس قوتِ فطری یعنی ملکہ نبوت کا پیدا ہونا کیون بند ہو گیا اور محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کیونکر خاتم الانبیاء ٹھہرے یہ بات تو کچھ دل کو نہیں لگتی نہ اس عقیدہ کے ساتھ محمد صلی علیہ وسلم کسی طرح خاتم النبیین قرار پا سکتے ہیں۔

جواب۔ نہیں ایسا خیال کرنا غلط ہے یہ بالکل سچ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور مذہبِ اسلام آخری مذہب ہو آپ کی ذات پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا لیکن ختم نبوت اور آنحضرت صلی علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرنے سے حقائق اشیاء کے ادراک کی قوت جسکو ملکہ نبوت کہتے ہیں اُسکا معدوم ہو جانا لازم نہیں

آتا ہے۔ ابتدا سے خلقت انسانی سے دُنیا میں بہت سے پیغمبر انسانوں کی ہدایت اور انکی عقلی اور اخلاقی ترقی کی غرض سے آئے انھوں نے اپنے اپنے زمانہ کے مناسب حال اور اُن زمانوں کے لوگوں کی عقل و فہم کے مطابق سچے اصول اور احکام خدا کے پہنچائے یہ سلسلہ دُنیا میں ایک عرصہ دراز تک برابر جاری رہا یہاں تک کہ انسان کی عقلی اور اخلاقی تکمیل کا زمانہ آیا اور اسلام نے اُن سچے اصولوں کی تکمیل کی اور اُن میں انتہائی مفید اصول کا اضافہ کیا جسے بڑھکر اور اُس سے زیادہ اب کوئی نیا اصول عقل انسانی پیدا کر ہی نہیں سکتی اور گو تمام بنی نوع انسان کیسے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک ترقی کر جائیں مگر اُن اسلام کے مقرر کیے ہوئے اصول سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ اس بنا پر ہم آنحضرت صلیعم کو خاتم النبیین اور اسلام کو آخری مذہب کہتے ہیں اور نبوت کا اُن پر ختم ہو جانا تسلیم کرتے ہیں اب اگر ہزار لوگ دُنیا میں ایسے پیدا ہوں کہ جن میں ملکہ نبوت ہو مگر وہ اُن اصول سے زیادہ کوئی نئی بات نہیں بتا سکتے جو اسلام اور بانی اسلام (فداک ابی و امی) نے سکھائے ہیں اسی سبب سے قرآن مجید میں نبوت کے ختم ہو جانے کی خبر تو دی گئی ہے لیکن ملکہ نبوت اور فیضان ازلی کے ختم ہو جانے کی خبر کہیں نہیں دی گئی بلکہ آنحضرت صلیعم نے تو اسکی تاقیام قیامت جاری رہنے کی بشارت دی ہے چنانچہ فرمایا ہے۔

عَلَّمَآءُ اُمَّتِي كَانِبَاءِ نَبِيِّ اِسْرَآئِيلَ	میری امت کے علماء مثل انبیاء بنی اسرائیل کے ہونگے
الحدیث -	یعنی اُنکو ملکہ نبوت اور فیضان ازلی کا حصہ ہوگا۔

علماء کے لفظ سے علماء اور اسخون فی العلم مراد ہیں۔

(۱۱) سوال۔ جب نبوت ہی ختم ہو گئی تو پھر ملکہ نبوت کا کیا کام رہا اور فیضان ازلی کی کیا ضرورت باقی رہی۔

جواب۔ اس لیے ضرورت باقی ہے کہ اسلام حسب طرح ایک ازلی مذہب ہو اسی طرح وہ ابدی بھی ہے اور چونکہ وہ تمام انسانوں کی ہدایت کا ابدال آباد تک ذریعہ ہوا سیلے اُس میں وہ دونوں باتیں موجود ہیں جو ایک کامل اور جامع مذہب میں ہونا لازم ہیں جن باتوں پر کہ انسان کی نجات اُخروی منحصر ہے اُن باتوں کے لحاظ سے تو مذہب اسلام ایک مختصر نہایت سیدھا صاف اور آسان مذہب ہے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ | اصل دین خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے۔
اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ | دین بہت آسان ہے۔

اور جو حقائق اور قوانین قدرت خداے تعالیٰ نے اس عالم کائنات میں رکھے ہیں اور جو لامحدود عقلی اور اخلاقی قوت خدا نے انسان کو بہ نسبت دیگر حیوانات کے عطا کی ہے اُسکے اعتبار سے مذہب اسلام ایک بہت وسیع اور گہرا مذہب ہوا اور ایسے معارف اور حقائق پر مبنی ہے جنکے سمجھنے سے بڑے سے بڑا ادیب اور بڑے سے بڑا حکیم عاجز ہے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ | اور زمین میں جبکہ درخت ہیں اگر ان سبے قلم ہوں اور

وَالْجَوْرُ يَمُدُّكَ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَلْفِ حُرٍّ
 مَآئِدَاتٍ كَلِمَاتٍ اللَّهُ ط

سمند کی سیاهی اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے ختم ہو جائے بعد
 ایسے ہی اتنے اس کی تدکیر تب بھی کسی باتیں تلم نون

پس ضرور ہے کہ ایسے عظیم الشان ابدی مذہب کے حقائق اور معارف کے منکشف
 کرنے کو (جو نہایت اعلیٰ درجہ پر اور انتہائے کمال پر مبنی ہیں) اللہ تعالیٰ ایسے نفوس
 عالیہ وقتاً فوقتاً پیدا کرتا ہے جن میں ملکہ نبوت موجود ہوتا کہ وہ اپنی ملکہ نبوت کے ذریعہ
 سے قانون قدرت کے مطابق جب قدر زمانہ ترقی کرتا جائے اور انسان کی عقلی و اخلاقی
 قوت کی ترقی عمل میں آئے اُسے قدر وہ اسلام کے حقائق اور معارف سے لوگوں کے
 دلوں کو معمور کرتے رہیں اور جو لغو اور خلاف عقل و فطرت باتیں دین میں شامل ہو گئی
 ہوں اُنکو چھانٹ کر دین کی تجدید کرتے رہیں آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے۔

يَبْعَثُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ
 كُلِّ سَنَةٍ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

خدا میری امت میں ہر صدی کے شروع پر ایسے
 لوگ پیدا کریگا جو دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔

نبی میں اور اُس شخص میں جسکو فطرت سے ملکہ نبوت عطا ہوا ہو صرف احکام و افعال
 کا فرق ہوا کرتا ہے نبی سے دین میں نیا راستہ پیدا ہوتا ہے، اور نئے اصول و طریقے
 صادر ہوتے ہیں اور فریق ثانی سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے احکام و افعال اُسکی
 نبوت پر اسی طرح دلیل ہوا کرتے ہیں جیسے سکندر کے بادشاہ ہونے پر اُسکی سلطنت
 کے احکام اور نظامات حکومت دلیل ہوا کرتے ہیں۔ نبی کو یہ سب باتیں بغیر تعلیم
 حاصل ہوتی ہیں اور طرف ثانی کو بذریعہ اکتساب اسی سبب سے بہت سے اصول

اور افعال حکیموں کے بالکل پیغمبروں کے اصول اور افعال کے مطابق ہوتے رہے ہیں۔

وحی کی حقیقت

(۱۲) سوال۔ اچھایہ بھی مانا مگر وحی جو خدا کی طرف سے پیغمبروں پر ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے اور اُس کے نزول کا کیا طریقہ ہے؟

جواب۔ وحی کے معنی لغت میں اشارہ کرنے اور تنبیہ کرنے کے ہیں شریعت میں اُس سے مراد وہ علم وہی یا انکشاف ہے جو ملکہ نبوت کے ذریعے سے صاحبِ وحی یا پیغمبر کو حاصل ہوتا ہے عام فہم لفظوں میں ہم سمجھانے کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وحی ایک چیز ہے جس سے خدا کی مرضی نامعلوم باتوں میں کھل جاتی ہے اُس کے نزول کے چند طریقے ہیں۔ اول یہ کہ خدا کا پیام فرشتہ کے ذریعے سے سنا جاوے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔

فَاتْلُوهُ نَزْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ | یعنی جبریل فرشتہ ہی نے اُسکو (یعنی قرآن مجید کو) تیرے دلیں ڈالا ہے خدا کے حکم سے۔

دوسرے یہ کہ بذریعہ آواز کے کلام الہی سنا جاوے۔ سوم یہ کہ دلیں بلا واسطہ کلام ڈالا جاوے اس قسم کی وحی کو نفث فی الروح کہتے ہیں۔ چارم یہ کہ خواب کشف سے کلام معلوم ہو۔ اس قسم کی وحی کو مشاہدات و مکاشفات سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کوئی آیت یا سورت خواب میں نازل نہیں ہوئی البتہ بعض

مسنون باتوں کا اسطرح اِلقاء ہوا ہے۔ جب وحی کسی پیغمبر پر نازل ہوتی ہے تو کبھی تو وہ کلام کو بغیر کسی کلام کرنے والے کے سُنتا ہے اور کبھی خواب میں اور کبھی جاگنے کی حالت میں یہ سبب کمال استغراق کسی کو کلام کرتے ہوئے مُشکل دیکھتا ہے پس وہ کلام اُسکے حافظہ اور دماغ میں منقوش ہو جاتا ہے اور کبھی بغیر کسی شکل اور سبب کے خود بخود کوئی بات اُسکے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ نزول وحی کے یہ سبب سب طریقے ہیں انکے علاوہ خود وحی دو قسم پر ہے۔ اول یہ کہ صرف ایک مطلب بغیر کسی خاص عبارت کے دِل میں ڈالا جائے مثلاً جسطرح کوئی کسی سے کہے کہ میری طرف سے دعوت کا اذن فلان شخص کو دیدینا مگر جن الفاظ میں دعوت کا اذن دیا جائے وہ الفاظ نہ کہے اس قسم کی وحی کو وحی غیر مُثلّو کہتے ہیں۔ دوسری قسم وحی کی یہ ہے کہ کوئی مطلب خاص الفاظ کے ساتھ دل میں ڈالا جائے مثلاً جسطرح کوئی شخص کسی سے کہے کہ تم فلان شخص سے میری طرف سے کہہ دو کہ آج میرے گھر آپ کی دعوت ہو اگر آپ تشریف لائیں گے تو میں بچہ شکر گزار ہوں گا۔ اس قسم کی وحی کو وحی مُثلّو کہتے ہیں۔ آنحضرت صلیعہ علیہ وسلم پر یہی وحی قرآن مجید کے الفاظ مخصوص کے ساتھ نازل ہوئی تھی وحی سولے انبیاء کے اور نیک لوگوں پر بھی ہوا کرتی ہے مگر امتیاز کے واسطے اُن وحیوں کے نام علیحدہ رکھے گئے ہیں جو وحی مقدس لوگوں پر نازل ہوا کرتی ہو اُسکو تحدیث کہتے ہیں اور جو بات خود بخود اُنکے دل میں ڈالی جاتی ہے اُسکو سَکینہ کہتے ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ اِمْرَامُوسٰى اَنْ اَضْعِفَ فَاِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَاَلْقَيْهِ فِي السِّمِّ وَلَا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ اِنَّا رَاٰوَهُ الْيَكِّ وَ جَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

اور وحی بھیجی تھے موسیٰ کی ماں کو کہ اُسکو دودھ پلاہے اسکی نسبت تجھ کو خوف ہو تو اُسکو دے یا میں نے دنیا اور خوف نہ کرنا اور نہ بچ کرنا ہم اُسکو بھیجے پاس پہنچا دینگے اور آخر کار اُسکو پیغمبر بنیں گے ایک غیر کرینگے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں جو نبیہ نہیں تھیں انپر وحی نازل ہوئی۔

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ

اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھ کو برگزیدہ کیا اور ستھر بنایا اور چن لیا سب جہان کی عورتوں سے۔

عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ ط

اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت مریم جو پیغمبر نہ تھیں انپر خدا کی وحی نازل ہوئی

وَ اِذَا وُحِيَتْ اِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِى وَبِرِسُوْلِىْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَ اَشْهَدُ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ط

اور جب میں نے وحی بھیجی حواریوں کے پاس کہ تمھیں اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو بولے کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

اس آیت سے بھی صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری جو پیغمبر نہ تھے ان پر خدا کی وحی ہوئی۔ وحی کا نازل ہونا مثل انسان کے حیوانات پر بھی ہوا کرتا ہے چنانچہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا ط

پس خدا نے وحی کی شہد کی مکھڑوں کی طرف کہ وہ اپنا پھاڑوں پر گھر بنالیں۔

وحی کی طرح الہام بھی غیر نبیاء پر بلکہ فاسق اور فاجر تک پر ہوا کرتا ہے خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاَلْهَمَهَا فُجُودَهَا وَتَقْوَاهَا | تَبَيَّنَ لَهَا كَيْفَ فُجِّرَ فَاسِقٌ بِرَأْسِهِ لَهَا كَيْفَ تَقْوَاهَا وَتَقْوَاهَا

امام غزالی فرماتے ہیں کہ وحی اور الہام میں یہ فرق ہے کہ جس چیز کا تعلق قوت عقل اور صفائی نفس سے ہوتا ہے اُسکو وحی کہتے ہیں اور جس چیز کا صدور قوت فکر اور غلبہ وہم سے ظہور میں آتا ہے اُسکو الہام کہتے ہیں۔ انبیا اور غیر انبیا کی وحی میں صرف اس قدر امتیاز ہوتا ہے کہ جو وحی انبیا پر ہوتی ہے اس میں غلطی کبھی نہیں ہوتی نہ اصل وحی میں نہ اسکی تعبیر معنی میں اور جو وحی غیر انبیا پر ہوتی ہے اس میں غلطی کا احتمال باقی رہتا ہے خواہ نفس وحی میں ہو یا اُسکے معنی کے سمجھنے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ غیر نبی سے نیا حکم شریعت کا صادر نہیں ہو سکتا پیغمبر کا بھی وہی کلام وحی اور واجب الاتباع ہوتا ہے جو دین سے علاقہ رکھتا ہو یا صاحب وحی نے اُسکو الہام اور وحی بتایا ہو یا قرینہ سے معلوم ہو یا قی دوسرے کلام جو دنیا کی اور باتوں سے علاقہ رکھتا ہو اُسکو وحی سے کوئی تعلق نہیں ہو اگر تا جیسا حدیث رافع بن خدیج میں آیا ہو۔

اِذَا اَمَرْتُكَ بِشَيْءٍ مِنْ اَمْرِ دِيْنِكَ فَخُذْهُ | جب میں تمکو دین کے متعلق حکم دوں تو اُس پر

وَ اِذَا اَمَرْتُكُمْ مِنْ رَاْيٍ فَاتَّمَا | عمل کرو اور جب میں تمکو اپنی رائے سے حکم دوں

اَنَا بَشَرٌ رَاٰهُ مُسْلِمٌ | تو سمجھ لو کہ میں بھی ایک آدمی ہوں۔

فرشتوں کی ماہیت

(۱۳) سوال۔ جبریل فرشتہ جسکا ذکر قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے کہ اُس نے

خدا کا کلام محمد مصلم کے دل میں ڈالا اُسکی حقیقت کیا ہے اور خدا و رسول کے درمیان میں اُسکے واسطے ہونے سے کیا مراد ہے کیونکہ خدا نے تعالے کو تو کسی واسطے کی حاجت نہیں۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتوں کا وجود کس قسم کا ہے؟ اگر وہ مثل ہمارے کوئی وجود ظاہری اور خارجی رکھتے ہیں تو کوئی فرشتہ ایسے وجود ظاہری اور خارجی کے ساتھ کیونکر کسی آدمی کے چھوٹے سے پارہ گوشت میں یعنی دل میں سما سکتا ہے دل میں کوئی بات اوپر سے ڈالی نہیں جاتی اور اگر فرشتوں کا ایسا وجود نہیں ہے تو پھر کس قسم کا ہے اور اُسکے وجود کی کیا دلیل ہے؟

جواب۔ خدا کو بیشک کسی واسطے کی حاجت نہیں مگر انسان کو اپنی اقصائے فطرت اور قانون قدرت کے مطابق جسطح چلنے پھرنے کھانے پینے میں اپنے اعضائے جسمانی کی حاجت ہو یا جسطح دیکھنے سُننے اور سونگھنے میں قولے ظاہری کی ضرورت ہو اور سوچنے سمجھنے کے لیے انسان قوتِ فہم و عقل کا حاجت مند ہو اِسطح اُسکو روحانی ترقی اور کمالات سعادت کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے ملکہ نبوت اور ملکی قوت کی مدد کی بھی حاجت ہو چونکہ یہ ملکہ نبوت مثل اور قولے فطری کے پیغمبروں میں خلقی ہوا کرتا ہے اِسیلئے ہم یقین کرتے ہیں کہ نبی اپنی ماں کے پیٹ ہی سے نبی پیدا ہوا کرتا ہے۔ (إِنَّ السَّيِّئَةَ نَبِيٌّ وَكُوْكَانَ فِي بَطْنِ اُمِّهِ) یہ تو جبریل کے خدا و رسول کے درمیان واسطہ ہونے کی دلیل ہے لیکن لفظ جبریل جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ ایک عبرانی زبان کا لغت ہو جبریل کے لغوی

معنی ہن خدا کی قدرت یا خدا کی قوت یہ نام دو لفظوں سے مرکب ہوا ایک لفظ جبر جسکے معنی ہن قدرت اور قوت اور دوسرا لفظ ایل اسکے معنی ہن خدا۔ عبرانی زبان میں کعبہ کو بیت الالہ کہتے ہیں جسکا عربی زبان میں ترجمہ بیت اللہ ہے یعنی خدا کا گھر جبرئیل ایک فرشتہ ہے مثل اور فرشتوں کے فرشتہ کی عربی نملک ہے اور اُسکی جمع ملائکہ ہے قرآن مجید میں صرف دو فرشتوں کا نام آیا ہے جبرئیل میکائیل یہ دونوں لفظ عبرانی زبان کے لغت میں عربی زبان میں سولے لفظ ملائکہ کے جسکی جمع ملائکہ ہے کوئی خاص نام کسی فرشتہ کا نہیں ہے ممکن ہو کہ اُنکا کوئی وجود خارجی مثل خالص ہوا اور لطیف آگ وغیرہ کے ہو جس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی البتہ اس قسم کے وجود کا کوئی ہمارے پاس یقینی ثبوت نہیں ہوا قرآن مجید میں جبرئیل کا ذکر اسطرح پر آیا ہے کہ اُسنے خدا کا کلام آنحضرت صلعم کے دل میں ڈالا ہے اس بیان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وجود خارجی مراد نہیں ہو یہود لوگ بھی جبرئیل میکائیل اسرافیل اور عزرائیل وغیرہ لفظوں کو اول اول صفات باری تعالیٰ کے تعبیر کرنے کو بولا کرتے تھے پھر رفتہ رفتہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد اُنکو بطور ناموں کے تصور کرنے لگے ایک جگہ قرآن مجید میں فرشتوں کو مُدْبِرَاتِ امْرَاکِی لفظ سے تعبیر کیا ہے یعنی وہ انتظام دُنیا کے قائم رکھنے والے اور افعالِ فطرت کے ظہور کے سبب ہن بہر حال ان سب باتوں سے اور نص قرآنی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا اطلاق اُن قوتوں پر ہوتا ہے جنکو خدا نے

اپنے مقاصد کے انجام کے واسطے یا اپنے وجود اور قدرت کے اظہار کے لیے قائم کیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ ہر قطرہ کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ اُترتا ہو اور پھر وہ آسمان پر واپس نہیں جاتا اس حدیث سے بھی یہ ہی پتہ لگتا ہے کہ یہاں فرشتہ سے مراد وہ قوت نامیہ ہے جو مینہ کے ذریعے سے درختوں کو پہنچتی ہے جس سے وہ سرسبز ہوتے اور نشوونما پاتے ہیں یہودیوں نے کامون کے اعتبار سے فرشتوں کی تقسیم کی ہے اور ہر فرشتہ کا علیحدہ علیحدہ جو کام بتایا ہے اُس سے بھی انجین طبعی قوتوں کے مراد ہونے کی تصدیق ہوتی ہے جنکا ذکر قرآن مجید میں مذہباتِ امر کی لفظ سے ہوا ہے مثلاً وہ قوت جو زمین سے یا سمندر سے بخارات کو سطحِ بالا تک لیجاتی ہے اور اُنکو بادل بنا کر اُٹھاتی اور مینہ برساتی ہے اُسکا نام اُنھون نے میکائیل رکھا ہے اور جو قوت اندر ہی اندر اسبابِ ہلاکت جمع کرتی ہو اور حرارتِ غریزی کو فنا کر دیتی ہے اُسکا نام عزرائیل یعنی ملک الموت رکھا ہے جو قوتِ بہیمیہ انسان کو زرا ئیل نفس سکھاتی اور بدافعالیوں میں مبتلا کرتی ہے اُسکا نام عزرائیل یعنی شیطان رکھا ہے کتبِ آسمانی اور دوسرے الہامی مذہبوں میں فرشتوں کا لفظ علاوہ طبعی قوتوں کے اور بہت سے معنوں میں آیا ہے تو ریت میں فرشتوں کا لفظ ہواؤں پر دبا پر نام پر انبیا پر سب پر استعمال کیا گیا ہے انجیل میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو فرشتہ کے نام سے خطاب کیا گیا ہے قرآن مجید میں مفسدِ باطن لوگوں کو شیاطین کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے جیسا کہ

منافقین کے ذکر میں فرمایا ہے۔

اور جب وہ منافق اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملے
میں تو اُن سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور
سولے اسکے نہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو بناتے ہیں۔

وَكَذَٰلِكَ لَوْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ
قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ لَمَّا كُنْتُمْ
مُسْتَهْزِئِينَ

قدیم زمانہ کے بُت پرست لوگ تمام حوادث کو جسکے طبعی اسباب سے وہ ناواقف
ہوتے تھے ایک فرضی اور وہی ذات کی طرف منسوب کیا کرتے تھے اُنہیں مرد اور
عورت بناتے تھے مردوں کو دیوتا اور انکی عورتوں کو دیویاں کہا کرتے تھے اور
اُنکو حاجت رواے خلق جانتے تھے۔

نہیں بپاتے وہ سوا اسکے مگر عورتوں کو اور نہیں بپاتے
مگر شیطان سرکش کو خدانے لعنت کی ہے اُنہیں۔

إِنَّ يَدَ الْمُجْرِمِ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَنَا لَاؤَارُ
يَدَ الْمُجْرِمِ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ

زمانہ جاہلیت کے قدیم اہل عرب نے فرشتوں کو مختلف درجوں پر تقسیم کر رکھا تھا عام
طور پر وہ لفظ جن بولا کرتے تھے اور جب ایسے جن کا ذکر کرتے جو اُنکے نزدیک انسان
کے ساتھ رہا کرتا ہے تو اُسکے لیے وہ عام کا لفظ بولتے تھے جسکی جمع عمار ہو اور جب
ایسے جن کا ذکر کرتے تھے جو بچوں کو ستاتا ہے تو اُنکا نام وہ ارواح رکھتے تھے
اور اگر وہ خبیث ہوتا اور زیادہ تکلیف دیتا تو اُسپر شیطان کا لفظ بولتے تھے اور
جو اُس سے بھی زیادہ موذی ہوتا تو اُسکو مار دُکتے تھے اور جو اُس سے بھی زیادہ
قوی ہوتا تو اُسکو عفریت کہتے تھے اور اگر وہ پاک سُتھرا ہوتا اور بالکل بھلائی اُس سے

پہنچتی تو اُسکو ملک یعنی فرشتہ کہتے تھے بہر حال ان تمام واقعات اور کتبِ آسمانی کی شہادت اور قوانین قدرت کے مطالعہ سے فرشتوں کا خالق و مخلوق میں ایک روحانی واسطہ ہونا اور انتظامِ دنیا کا قیام اُنکے وجود پر منحصر ہونا بخوبی ثابت ہے

رُباعی

حق جانِ جہان ستِ جہانِ جملہ بدن   اجناسِ ملائکہ حواسِ این تن
اجرامِ عناصر و موالیہ اعضا   توحیدِ ہمین ست و دیگر ہا ہمہ فن

اقسام مسائل اسلام

(۱۴) سوال۔ یہ تو اب بخوبی ثابت ہو گیا کہ اسلام ایک سچا اور خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہو مگر اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اُسکے اصول اور احکام کیا ہیں اور اُسے بنی نوع انسان کو کس قسم کے عقائد و اعمال کی تعلیم دی ہے۔

جواب۔ اسلام کے مسائل کئی حصوں پر منقسم ہیں۔ پہلا حصہ اُسکا اصلاحِ عقائد آہو۔ دوسرا حصہ تعلیمِ عبادات آہو۔ تیسرا حصہ تہذیبِ اخلاق آہو۔ چوتھا حصہ درستیِ معاملات آہو۔ اسلام لصوص اور احکام کے اعتبار سے بھی کئی قسم پر منقسم ہے پہلی قسم میں وہ احکام ہیں جنکو شارع نے صاف صاف لفظوں میں بیان کیا آہو اور وہ لصوص کہلائے جاتے ہیں انہیں بھی دو قسم کے احکام ہیں ایک اصلی احکام جو فوراً ایمان و روحِ مذہب اور عینِ فطرت ہیں دوسری قسم میں وہ محافظ احکام ہیں

جو اُن اصلی احکام کی حفاظت اور اُنکی بقا اور قیام کی غرض سے مقرر کیے گئے ہیں ان دونوں قسموں کے احکام کو جُدا جُدا پہچاننا اور اُنکے درجے اور رتبہ میں تمیز کرنا لازم ہو۔ دوسری قسم میں وہ احکام ہیں جو اجتہادِیات کہلاتے ہیں ان احکام کو عالمون اور مجتہدون نے اپنے ذہن اور علم سے دَلَالَتُ النَّصِّ وَ اِشَارَةُ النَّصِّ اور قیاس کی لیل پر قائم کیا ہے ان احکام کی اُسی قدر وقعت ہو سکتی ہے جسقدر ایک شخص کی رائے یا چند لوگوں کی رائے کی وقعت ہوتی ہے تیسری قسم میں وہ احکام ہیں جو ذمّٰعیین عبادت یا ناکامل اور شبہ سند و نکتے ذریعے سے قائم ہوئے ہیں انہیں پہلی قسم تو اجتہادِیات میں شامل ہے اور دوسری قسم محض غیر واجب اور غیر معتبر ہے ان سب اقسام کے علاوہ اسلام اپنے مقصد اور مفہوم کے اعتبار سے بھی دو قسم پر ظاہر شرع اور باطن شرع ظاہر شرع کا اطلاق الفاظ مذہبی کے اُن معنوں پر ہوتا ہے جو عوام الناس اُن الفاظ سے سمجھتے ہیں اور باطن شرع سے وہ دین کے اسرار اور حقیقی معنی مراد ہیں جو احکام شرع کے حیل یعنی اسباب اور مسائل اسلام کے بنیادی پتھر ہیں یہ علم اسرار دین جسکا دوسرا نام باطن شرع ہے تمام مسائل اسلام اور علوم شریعت سے اشرف و افضل ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ گفتلی نصوص پر عقلی دلائل قائم کرنا اور منقول کو معقول سے مطابق کرنا دین کی کامل مدد ہے اور مسلمانوں کی پراگندگی دُور کرنے میں ایسی کوششوں سے عمدہ آثار ثابت ہوئے ہیں یہ عبادت سب عبادتوں سے افضل اور تمام بندگیوں کی اصل

اصول قرار پائی ہے شاہ صاحب نے کیا خوب مثال دی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے بعض حصے بمنزلہ پوست کے ہیں جنکے اندر مغز بھرا ہوا ہے اور بعض بمنزلہ سپیونکے ہیں جنسے موتی نکلتے ہیں۔

اسلام کے اصلی احکام جو رُوحِ مذہب اور عینِ فطرت ہیں

(۱۵) سوال۔ اسلام کا پہلا حصہ یعنی اصلاح اعتقادات سے کیا مراد ہے اور وہ کون سے اعتقادات ہیں جنکی اسلام نے اشاعت کی۔

جواب۔ اصلاح اعتقادات سے مقصود اُن خیالات کی اصلاح ہے جو انسان کی روح اور فطرت سے علاقہ رکھتے ہیں وہ یہ ہیں۔ ذاتِ باری تعالیٰ صفاتِ باری تعالیٰ اور نیز وہ تین وحدتیں جو ذاتِ صفات اور عبادتِ باری تعالیٰ سے علاقہ رکھتی ہیں یہی اصلی احکام ہیں جو اصل مذہب اور عینِ فطرت ہیں۔

گر گوہرِ طاعت نہ سُفتم ہرگز   در خاکِ درت بدل نہ رفتم ہرگز
نویں دینم ز بارگاہِ کرمست   زان رو کہ یکے را دو نہ گفتم ہرگز

وحدت فی الذات

(۱۶) سوال۔ ذاتِ باری تعالیٰ کی نسبت اسلام نے کیا بیان کیا ہے اور اُسکے موجود ہونے کا کیا ثبوت ہے۔ ؟

جواب۔ اسلام نے ہکویہ بتایا ہے اور یقین دلایا ہے کہ وہ مقدس پاک ہستی جسکی ہستی سے سب ہستیاں وابستہ ہیں اور کوئی اُسکو اللہ کوئی کلام کوئی بیوہ کوئی پریشور کوئی گاؤ کوئی خدا کہتا ہے وہ موجود ہے اسلئے کہ واجب الوجود ہے وہ علۃ العلل ہے اسلئے کہ ظہور کائنات کا مسبب وہی ذات پاک ہے لیکن نہ اشتراک کی حیثیت سے کیونکہ اُسکا وجود مادی لوازم اور اسکی اضافی نسبتوں سے غیر ہے برخلاف مادی اشیا کے کہ انکی ماہیت اُنکے لوازم اور باہمی نسبتوں سے پہچانی جاتی ہے جو

خس علل در ہش افندہم | علت معلول در ہر دو گم

اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء | نہیں ہو کوئی اللہ گردہ اُسکے لیے بن بنام اچھے وہ واحد
الحسنی لہما الہکم الہ واحد | ازلی وابدی ہو۔ نہیں کوئی اللہ گردہ ہی ایک۔

لیکن بغیر کسی صورت کے اور بغیر مکان کے کیونکہ صورت اور مکان یہ سب چیزیں مادہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ کوئی چیز اُسکے مثل و مشابہ نہیں۔ یعنی وہ سب مادی چیزوں سے پاک و منزہ ہے خود اُسے اپنے آپ کو اپنے صفات میں ظاہر کیا ہے یعنی اسکی صفات عین اسکی ذات ہیں نہ کوئی اُسکا شریک ہے نہ کوئی اُسکا مقابل۔

وَلَا تُشْرِکُہٗ کُؤَیْہِ شَیْءٌ | اُسکا شریک مت ٹھراؤ۔

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰہِ اَنْدَادًا | مت بناؤ کسی کو اُسکا نہ مقابل۔

اَنْشُرْ کُوْنَ مَا لَا یَخْلُقُ شَیْءًا | کیا شریک کرتے ہو خدا کے ساتھ اُن چیزوں کو جو کچھ پیدا

وَهُمْ مُخْلَقُونَ ۝

نہیں کر سکتیں وہ تو خود اُسی خدا کی پیدا کی ہوئی
ہیں۔

لَعَبِيدٌ وَلَهُمْ مَوْلَاٌ وَكَهَيَّا لَكَ

نہ اُس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا
اور نہ کوئی اُس کے برابر کا ہو نہ وہ چھو اُجا بنا ہو نہ دکھائی
دیتا ہو نہ غفل میں سما سکتا ہو نہ خیال میں آ سکتا ہو۔

كُفُوًا أَحَدٌ ۝

سعدی رح نے گلستان میں کیا خوب لکھا ہے

اے برتر از خیال قیاس نگمان دو ہم   داز ہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم
دفتر تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر   ما ہم چنان در اول وصف تو ماندہ ایم
نگر با وجود اسکے وہ ہماری رگ گردن سے زیادہ قریب ہے اور ہمارے یقین اور
ہمارے مخفی خیالات میں ہمیشہ موجود ہے۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝ | اور ہم اُسکی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں اور
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ | ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔

عزیز وہ ہستی مطلق اور علتہ اعلیٰ جسکو خدا کہتے ہیں وہ ایک ہی ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ
رہیگا۔ وہ اپنی ذات سے آپ قائم ہے اُسکا ہونا ہی اُسکی ذات ہو وہ کسی میں نہیں

مگر سب کچھ اُسی سے ہے جو کچھ ہوا بغیر اُسکے ہوا

اب جب تب تجھسا نہیں کوئی   تجھے ہیں سب تجھسا نہیں کوئی

اُسکا ہونا کسی دوسری چیز پر منحصر نہیں مثلاً جس طرح کسی رنگ کا کپڑے وغیرہ پر

ہونا موقوف ہوتا ہے۔ وہ جسم نہیں کیونکہ جسم تو اُسکا پیدا کیا ہوا ہے اور جسم تو بہت سی چیزوں سے ملکر بنا ہے جسکے مجموعہ کا نام مادہ ہے۔ وہ صورت نہیں کیونکہ صورت بغیر مادہ کے نہیں ہو سکتی۔ اُسکے وجود سے علیحدہ کوئی دوسرا وجود ایسا نہیں جو اپنے آپ قائم ہو اور کوئی علاقہ اُس سے نہ رکھتا ہو۔ اُسکی ذات میں رد و بدل نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ایسا ہو تو اُس تبدیلی کا کوئی سبب بھی ہوگا جو اُسکی ذات سے جدا ہو اور یہ نہیں ہو سکتا نہ اُسکے واسطے سمت ہو نہ مکان ہو نہ زمانہ ہے۔

اَيْسَرَّمَا تَوْفَّقَتْهُ وَجَّهَ اللّٰهُ | جبرن تم منہ کروا سیطون خدا کا منہ ہو۔
مسٹر کین نے لکھا ہو کہ ایک فلسفی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب ہم اُس نامعلوم جوہر (یعنی خدا) کو ہر ایک خیال سے جو زمانہ یا مکان یا مشابہت یا حرکت یا ارادہ یا حس یا خیال سے متعلق ہو منزہ یعنی جدا کر دین تو پھر ہمارے خیال اور سمجھ کے لیے کیا چیز باقی رہ جاتی ہے یہ بالکل سچ ہو اور اسی سبب آنحضرت صلم نے فرمایا ہے۔

مَا عَرَفْنَا لِحَقِّ مَعْرِفَاتِكَ | اے پروردگار ہم نے تجکو نہیں پہچانا جو پہچاننے کا حق تھا
ایک شاعر کہتا ہے

انچہ پیش تو بیش از ان رہیت غایتِ فہم تست اللہ نیست
عقلِ انسانی اس بات کو تو قبول کرتی ہے کہ کوئی وجود ہے اور ضرور ہے اور

بیک وہ آپ ہی آپ ہوا سیلے ہمیشہ سے ہوا اور ہمیشہ رہیگا کیونکہ دریا کا ہر قطرہ
ریگ کا ہر ذرہ گھاس کا ہر تنکا اُسکے ہونے کی گواہی دے رہا ہے مگر وہی عقل یہ
بھی کہتی ہے کہ اس سے زیادہ اور کچھ نہ بین جانتی ہوں نہ جان سکتی ہوں عقل
کہتی ہو کہ میں کیونکر جان سکتی ہوں کہ وہ کیسا ہے میں نے جن چیزوں کو جانا ہے
وہ ہوتی بھی ہیں اور پھر نہیں بھی ہوتیں وہ نہ دیکھا جاسکتا ہے نہ چھوا جاسکتا ہے پھر
کیونکر بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے جو ذریعے جاننے کے ہیں جب وہی محو کردی جائیں تو
عقل کیونکر جان سکتی ہے کہ وہ کیسا ہے مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس امر کا جاننا کہ
کوئی چیز ہے دوسری بات ہوا اور یہ جاننا کہ وہ چیز کیسی ہے اور کیونکر یہ ایک
دوسری بات ہو پچھلی چیز کے نہ جاننے سے پہلی چیز کا ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ پہلی
بات یعنی خدا کا ہونا اُسکے آثاروں سے یقین کیا جاتا ہے اور پچھلی بات یعنی خدا
کیسا اور کیونکر ہے اُن آثاروں کے مؤثر کی حقیقت اور ماہیت جاننے پر موقوف
ہو جسکا ہر کو علم نہیں اور جب علم ہی نہیں تو انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں یہ بات تو
بدیہی اور تسلیم شدہ ہے کہ کسی چیز کا بطلان جب تک کہ بُرہان قطعی سے ثابت
نہو جائے اُس وقت تک اُس سے انکار کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا اگر ایک چیز
کا ہم تصور نہیں کر سکتے اور اُسکی ماہیت دریافت کرنے سے ہم عاجز ہیں تو یہ
ہماری کوتاہ خیالی اور کمزوری ہوئی اور اپنی کمزوری کی بنا پر کسی چیز کے وجود
کا انکار کر بیٹھنا سراسر سفاہت اور بلاہت ہو اسی لیے آنحضرت صلعم نے

ارشاد فرمایا ہے۔

تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ | خدا کے بنائے ہوئے عالم فطرت پر غور کرو مگر ذاتِ باری میں
فَاتَكَّمُوا لَنْ تَقْدِرُوا قَدْرَهُ - | فکر نہ کرو تمکو یہ قدرت نہیں کہ اُسکی قدرت کا اندازہ کر سکو

دھریہ لوگوں کو بخایہ کھنا کہ مادہ (جس سے کہ اس عالم کائنات کا ظہور ہوا ہے) وہ آپ ہی
آپ تھا اور کسی دوسرے سبب سے یعنی علت سے وجود میں نہیں آیا تھا یعنی معلول
نہ تھا صحیح نہیں ہے اسلام بتاتا ہے کہ وہ مادہ بھی مخلوق ہے اور خدا نے جو علتِ لعل
ہو اُسکو پیدا کیا ہے۔ اِسکو تو اہل فلسفہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ میں کسی قسم کا
ادراک اور شعور نہیں ہے نہ اُسکی حرکت میں کسی قسم کی تدبیر اور ارادہ ہونے کی
صلاحیت پائی جاتی ہے ماسوا اسکے مادہ میں بہت سے تغیرات پائے جاتے ہیں
کبھی وہ ہوا کی صورت میں ہے اور کبھی پانی کی کہیں گل ہے کہیں بلبل کہیں
ہاتھی ہے کہیں مچھر کہیں درخت ہو کہیں پتھر تمام دُنیا کی چیزوں کا وجود انھیں مادہ کے
تغیرات پر موقوف ہو ان تغیرات کا باعث خود مادہ تو ہو نہیں سکتا (جو آپ ہی
آپ موجود تھا) بلکہ کوئی دوسرا سبب یعنی علتِ ان تغیرات کی باعث ہوگی یہ تغیرات
خود اس بات کے برہی ثبوت ہیں کہ مادہ اپنے وجود میں کسی دوسری علت کا
معلول اور خالق کا مخلوق ہے اگر یہ کہا جائے کہ جو تغیرات مادہ میں پائے جاتے ہیں
ان کا باعث خود مادہ کے خواص ہیں اور ان خواص کے آپس میں ملنے سے یہ
تغیرات ظہور میں آتے ہیں۔ اول تو اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہیں کہ یہ تغیرات

خواص مادہ کے سببے ہن قطع نظر اسکے مادہ کے چھوٹے چھوٹے ذرے جنکو سالمات کہتے ہن اور جو قبل عالم کائنات ایک دوسرے کے مشابہ اور آپس میں شامل تھے انکا ایک خاص ترتیب اور کیفیت کے ساتھ اسطرح باہم ملنا کہ کہیں وہ پہاڑ بن گئے اور کہیں سمندر بن گئے کہیں انسان کی صورت میں نمودار ہوئے اور کہیں کبھی کے قالب میں ظاہر ہوئے علیٰ ہذا القیاس دنیا کی تمام چیزیں جو انہیں مادہ کے چھوٹے چھوٹے ذرون سے ملکر بنی ہن ان چیزوں کے مناسب حال ترکیب اور جو عجیب و غریب باقاعدہ حکیمانہ کارگیری ان چیزوں میں پائی جاتی ہو (جسکو دیکھ کر ایک بڑے سے بڑے حکیم کی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے) ان سب عجائبات کا سبب کیا وہ غیر شعور مادہ ہو سکتا ہے اور کیا ایک عقل سلیم اسکو قبول کر سکتی ہے کہ یہ سب تعجب خیز اور حیرت انگیز باتیں بلا سبب اور بلا کسی ذمی شعور کامل ذات علتہ العلل خدائے تعالیٰ کے محض اتفاقی طور پر اس اعلیٰ حکیمانہ ترتیب کے ساتھ ظہور میں آگئیں ایسا کہنا دحقیقت کوئی معقول جواب نہیں ہے بلکہ لاجواب ہو کر رو دینا ہے خود دنیا کا باقاعدہ انتظام یعنی فطرت الہی یہ ہکو بتا رہی ہے کہ بڑے دانشمند حکیم مطلق نے مادہ کے ان اجزائے سالمات کو آپس میں ملنے کی ایسی قدرت و جامعیت عنایت کی ہو جسکے سببے وہ ایسی مناسب ترکیب باقاعدہ اصول اور مختلف صورتوں اور حالتوں کے ساتھ آپس میں ملتی اور موجود ہو جاتی ہن چنانچہ

خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
سَمِعَهُ دَى

ہمارا پروردگار وہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو
پیدائش بخشی اور اسکو راہ دکھائی۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ

نہیں کوئی اللہ مگر وہی ایک ذات پاک غالب
(یعنی علتہ لعل اور مؤثر حقیقی)

الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيَّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
مُبْجَانِ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ط

بادشاہ ہو پاک ذات سب عیبوں سے بری امن
دینے والا تکبر غالب بردست تکبر والا پاک ہو
اللہ اس چیز سے جسکو اسکا شریک ٹھہرتے ہیں۔

اس حدت فی الذات کو تو قبل اسلام بھی غیر مسلم لوگ مانتے تھے چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہو۔

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَعْبُوْنَ اللَّهَ ط

اور اگر تو اُن سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو
کنے پیدا کیا تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔

اگرچہ عام طور پر انھوں نے خدا کے بہت سے شرکاں ٹھہرا رکھے تھے اور خدا کے
نام کے ساتھ اُن کے نام بھی لیتے تھے مگر خوف و ہراس کی حالت میں اُن کا خیال
مضطربانہ اسی وحدت فی الذات کی جانب رجوع ہو جاتا تھا۔

(۱۷) سوال۔ بیشک خدا خالق ہے اور مادہ مخلوق خدا علتہ لعل ہے اور

ساتھ ہی اُس کے ازلی وابدی بھی ہے اور مادہ معلول لیکن جب مادہ معلول ہوا اور
خدا اُسکی علت یعنی علتہ لعل ٹھہرا تو چونکہ علت یعنی خدا ازلی اور ابدی ہو یعنی ہمیشہ سے

اور ہمیشہ رہیگا تو مادہ جو معلول اور مخلوق ہے وہ بھی ازلی وابدی ہوا۔ قانون قدرت کے ذکر میں اوپر کہا گیا ہے کہ اُسی کی ذات یعنی خدا کی ہستی سے سب ہستیاں قائم ہیں تو یہ ہستیاں بھی ازلی وابدی ہونگی؟

جواب۔ اس سوال کا مقصود یہ ہے کہ معلول اپنی علت سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا بیشک یہ سئلہ صحیح ہے مگر اُس وقت جبکہ اُن دونوں یعنی معلول اور علت کے درمیان میں کوئی اور واسطہ یعنی دوسری علت نہ ہو اگر علت ازلی ہے تو معلول بھی ازلی ہوگا لیکن مادہ کو خدا کا جو علتہ لعلل ہے بلا واسطہ معلول ٹھہرنا صحیح نہیں اسیلئے کہ جب ہم نے دنیا کی تمام چیزوں پر غور کیا اور اُنکے وجود کے سببوں کے سلسلہ پر نظر دوڑائی تو تلاش کرتے کرتے سب کے اوپر اور سب کے منتہا ہکمو مادہ کا وجود معلوم ہوا اور ہم نے سمجھا کہ ساری چیزوں کا اور اُنکے موجود ہونے کے سببوں کا سلسلہ ایک مادہ پر ختم ہوتا ہے مگر یہ ہم بالکل نہ جان سکے کہ مادہ کے اوپر اور کیا کیا معلول تھے یا میں جنکی حالت کی تبدیلی مادہ کے وجود کا سبب یعنی علت ہوئی قاعدہ ہے کہ جس طرح ہر ایک سبب یعنی علت سے ایک چیز وجود میں آتی ہے جسکو معلول کہتے ہیں وہی معلول اپنی حالت کی تبدیلی سے دوسری چیز کے وجود کی علت ہو جایا کرتا ہے۔ بالفرض اگر ہم مادہ کو پہلا معلول علتہ لعلل یعنی خدا کا مان لیں اور ازلی بھی سمجھ لیں اور خدا کے لیے (جو اُس مادہ کی علت ہو) صرف اُسکی ذات کا مادہ سے مقدم ہونا کافی سمجھ لیں اُس حالت میں بھی مادہ کا ابدی ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ جیسا ہم

ابھی اوپر بیان کر آئے ہیں کہ معلول کی حالت بدکرد و سری چیز کی علت ہو جایا کرتی ہو اور جب معلول کی حالت میں تبدیلی ہوئی تو اُس کا ابدی ہونا کیونکر لازم آسکتا ہو جہاں تک کہ عقل انسانی کام دیتی ہے صحیح یہی ہے جو اسلام آسان اور صاف طور پر ہکو بتاتا ہے کہ خدائے تعالیٰ واجب الوجود ہے مع اپنے تمام صفات و کمال کے واحد ہو اور اُسی نے اُس مادہ کو بھی پیدا کیا ہے جس سے دنیا بنی ہے جو تغیرات کہ دُنیا کی چیزوں میں اور اُس مادہ میں برابر جاری رہتے ہیں وہی تغیرات ہر عالم و جاہل کو اس بات کے یقین کرنے پر کہ دنیا حادث ہو کافی ہیں۔

کہ تو کہ سب کام خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔

قُلْ اِنَّ اَمْرًا مَّعَ اللّٰهِ

نہیں کوئی حکم ہمارا مگر ایک دفعہ جیسے نظر کرنا آنکھ سے یہ دن باری باری سے پھرتے ہیں ہم کو گئے دسائین جس دن بدلی جاوے گی زمین سوا اُس زمین کے اور بدلے جائیگے آسمان اور رو برو ہونگے سب انداز کیلے غالب کے۔

وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ مَّا بَصُرَتْ
تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَّ اُولٰٓئِكَ النَّاسِ
يَوْمَ يَدْعُ اِلَآءِ اَرْضٍ غَيْرِ الْاَرْضِ السَّمَوَاتِ
وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

وحدت فی الصفات

(۱۸) سوال۔ ذات باری تعالیٰ کا حال تو معلوم ہوا صفات باری تعالیٰ کیا

ہیں اور اُن سے کیا مراد ہے اور اُن کو ذات باری سے کس قسم کا تعلق ہے۔ ۹

جواب۔ صفات باری تعالیٰ یہ ہیں قدرت خالقیت۔ وحدت حیات قوت

ارآدہ کلام۔ علم۔ سمع اور بصر وغیرہ غرض تمام صفات کمال اُسمین موجود ہیں ان تمام صفات کو صفات ثبوتیہ کہا کرتے ہیں یعنی اُسکی ذات میں یہ صفات ثابت ہیں اور جو چیزیں ان صفات کمال کی مخالفت ہیں مثلاً مجبوری مخلوق ہونا مست بے اختیاری جہل گونگا بہرہ اندھا ہونا وغیرہ خدائے تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے انکو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ صفات کی دو قسمیں ہیں ایک ذاتی ایک غیر ذاتی۔ ذاتی صفات کی مثال یہ ہے جیسے عرض طول کا ہونا جگہ کو گھیرنا اس قسم کے صفات کو تو ہم خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے کیونکہ اول تو یہ صفات جسم سے اور مادہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جسم و مادہ خدا کا بنایا ہوا ہے لیس کَلِمَۃٌ شَیْءٌ اُسکے مثل کوئی چیز نہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا کا ہونا تو ہم پر ہر طرح ثابت ہے مگر اُسکے وجود کی ماہیت کو ہم مطلق جان نہیں سکتے پس جس چیز کی ماہیت ہم کو معلوم نہ ہو اُس چیز سے کسی ایسی صفت کو (جو چیز کی ماہیت جاننے پر موقوف ہو) ہم کیونکر منسوب کر سکتے ہیں دوسری قسم صفات غیر ذاتی ہیں یعنی ذات سے علیحدہ۔ ایسے صفات کو بھی ہم خدا سے منسوب نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ صفات خدا کی ذات سے جُدا ہونگے تو وہ بھی آپ ہی آپ قائم ہونگے اسطرح پر بہت سے واجب الوجودوں کا ہونا لازم آئے گا جو بداہتاً غلط ہے۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا أَلَا تَرَى أَنَّ آسَانَ وَزَمِينَ سِوَايَ
اُس اکیلے اللہ کے جو وحدہ لا شریک لہ ہر دو خدا ہوتے تو سارا نظام عالم درہم برہم

ہو جاتا کیونکہ اگر وہ دونوں ہر امر میں متفق رہے ہوتے تو انہیں سے ایک کا وجود بالکل فضول ہوتا اور اگر مختلف الراء ہوتے تو نظام عالم میں ایک عام ابتری پیدا ہو جاتی بہر حال ان دونوں قسم کے صفات کو تو ہم خدا سے منسوب نہیں کر سکتے البتہ آثار عالم پر نظر کر کے چونکہ بہت سے صفات کے ظہور کا اُس موصوف سے صادر ہونا ہجکوصاف طور پر معلوم ہوتا ہے اسلئے ہم اُنجا یقین رکھتے ہیں اور اُن صفات کو عین ذات جانتے ہیں مگر اُن صفات کی حقیقت اور ماہیت سے اُسی طرح لاعلم ہیں جسطرح اُسکی ذات کی حقیقت و ماہیت سے ہم ناواقف ہیں مثلاً ہم اُسکو قادر مطلق کہتے ہیں مگر ہم اُسکی حقیقت بالکل نہیں جانتے کیونکہ ہم اپنی زبان میں قادر اُسکو کہتے ہیں جو کسی چیز پر قدرت رکھتا ہو اور وہ اُس میں اپنی مرضی کے مطابق جیسا چاہے تصرف کرے لیکن ہم اس دُنیا میں کسی ایک میں بھی ایسی قدرت نہیں پاتے کہ ہر حیثیت سے اور ہر حالت میں وہ ایسا قادر ہو کہ کبھی کسی کام میں اُسکو تا کا میابی کا سامنا ہی نہ ہو ہم خدا کو واحد کہتے ہیں مگر اُسکی وحدت کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں واحد چیزیں تو ہننے بہت سی دیکھی ہیں مگر کوئی ایسی چیز جو ہر حیثیت سے ایک ہو مہنے آج تک نہیں دیکھی کیونکہ جتنی چیزیں ہیں وہ بہت سے عنصر و ن سے ملکر یا مادہ کے چھوٹے چھوٹے ذروں سے ترکیب پا کر بنی ہیں ایک کا لفظ ہماری زبان میں دو کے آدھے پر بولنے میں جو عدد ہے اور یہ اعداد خود خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ شمار و اعداد سے پاک ہی ہم اُسکو واحد

صرف اس غرض سے کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اسکا شریک نہیں ہم اُسکو ہی کہتے ہیں
یعنی زندہ مگر اُسکی زندگی کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں کیونکہ ہماری زبان میں زندہ
اُسکو کہتے ہیں جو پیدا ہوتا بڑھتا ہنستا بولتا اور چلتا پھرتا ہو سانس آتی جاتی ہو ایسی
زندگی سے جسکو ہم زندگی جانتے ہیں خداوند تعالیٰ پاک و برتر ہے ہم اُسکو زندہ
صرف ایسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے آپ قائم ہے ہم خدا کو مرید کہتے ہیں
یعنی اپنے ارادہ سے کام کرنے والا مگر ہم اُسکے ارادے سے محض بے خبر ہیں کیونکہ
ہم تو ارادہ اُس کیفیت کو کہتے ہیں جو ہماری خواہشوں کے پورا کرنے کو اور فائدہ
حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کو ہمارے خیالات سے پیدا ہوتی ہے ہم خدا کو
علیم کہتے ہیں یعنی علم والا مگر اُسکے علم کی حقیقت ہم کو مطلق معلوم نہیں ہم تو علم اُس
کیفیت کا نام رکھتے ہیں جس سے ہم کو اپنی خارجی اور ذہنی چیزوں کا انکشاف
ہو اگر تاہی جب تک پہلے سے کوئی معلوم یعنی چیز موجود نہ ہو تو ہم کو نکر اُس کا علم ہو سکتا ہے ہم خدا کو کلیم
کہتے ہیں یعنی کلام کرنے والا مگر اُسکے کلام کی ماہیت کا ہم کو کچھ علم نہیں کیونکہ جسکو ہم کلام کہتے
ہیں وہ تو زبان سے جو ایک پارہ گوشت ہو علاقہ رکھتا ہے اور حرف و آواز سے مرکب ہے
ہم خدا کو سمیع و بصیر کہتے ہیں یعنی سننے والا اور دیکھنے والا مگر اُسکی سمع اور بصیر کی حقیقت
سے ہم بالکل آگاہ نہیں ہم تو سماعت اُس کیفیت کو کہتے ہیں جو کان کے پرے میں ہوا کے
ملنے اور آواز کے منتقل ہونے سے پیدا ہوتی ہے اس طرح بصارت اُس روشنی کو کہتے ہیں جو آنکھ
کے نقیبین بہت سے پردوں کے اندر ہوتی ہے اور جو چیزیں کہ اُسکے سامنے آتی ہیں

انکا عکس اُسکے ذریعے سے ہمارے قوائے دماغ کے اوراق پر چم جاتا ہے اصل یہ ہو کہ انسان کے علمی ذریعوں میں سے ایک سمع اور بصر بھی ہے اور ان دو صفتوں سے علم کے کامل ہونے کا خیال و لو نہیں پیدا ہوتا ہے اس لیے سمع و بصر کو جداگانہ بطور دو صفتوں کے ذکر کیا گیا ہے بہر حال یہ تمام صفات کمال جنکے نتیجوں کا آثارِ عالم اور موجوداتِ کائنات کے ملاحظہ سے پتہ لگتا ہے اور جن لفظوں اور ناموں سے انسان اُن صفات کو اپنی زبان میں بولتا ہے اور سمجھتا ہے اُنھیں لفظوں اور ناموں سے صفاتِ باری تعالیٰ کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لِّمَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَخَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ
لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

کوئی معبود نہیں مگر اللہ زندہ ہو قائم رہنے والا
نہیں آتی اُسکو اونگھ اور نہ نیند اُسکی جو کچھ ہر آسمان پر اور
زمین پر نہیں شفاعت کر سکتا کوئی شخص بغیر اُسکے حکم کے
وہ جانتا ہو جو اُنکے آگے ہو اور جو اُنکے پیچھے ہے نہیں
گھیر سکتی کوئی چیز اُسکے علم کو مگر جو کچھ وہ چاہے گھیر لیا
اُسکی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو اور زمین کی اُسکو
نگہبانی اُن دونوں کی اور وہ ہی ہر سب بڑا مرتبہ والا۔

حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں۔

أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ
التَّصَدِّيقُ بِهِ وَكَمَالُ التَّصَدِّيقِ بِهِ

پہلا ذریعہ دین اسلام کا خدا کو جاننا ہے اور اُسکی
وحدت اور اُسکے واجب الوجود ہونے پر یقین کرنا ہے

تَوْحِيدُهُ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ
لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ
پھر اُسکے ساتھ خلوص پیدا کرنا ہو اور خلوص کا کمال
ذات باری سے صفات کا نفی کرنا ہے۔

مطلب یہ ہو کہ انسان جب اُسکے موجود ہونے پر یقین کرتا ہے اور یہ جانتا ہو کہ وہ
کیسا بڑا دانشمند کمال والا حکم ہے جسے اس دُنیا کو ایسے دلکش اور عجیب و غریب طرز
پر پیدا کیا ہے اور جسے انسان کو طح طرح کی نعمتیں اور بے نظیر حکمتیں عطا کی ہیں تو
اُسکو خدا کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ اخلاص پیدا ہوتا جاتا ہے پھر جس قدر
انسان کی معلومات میں ترقی ہوتی جاتی ہے اور قدرت کے بھید کھلتے جاتے ہیں
اُسے قدر وہ اخلاص بڑھتا جاتا ہے اور انسان اُن قدرت کے بھیدوں کو سوچ
سمجھ کر خداوند تعالیٰ کو تمام صفات کمال کا جامع قرار دیتا ہے اور یقین کرتا ہے
لیکن جبوقت انسان اس حد سے آگے قدم بڑھاتا ہے اور اخلاص درجہ کمال پر
پہنچتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ جن صفات کمال کا جامع میں نے خداوند تعالیٰ
کو قرار دیا ہے بلاشبہ وہ سب صفات کمال اُس میں موجود ہیں مگر میں نے جو اُن
صفات کی حقیقت سمجھی ہے وہ تو وہی ہو جو میں نے انسانوں میں اور اس عالم
کائنات کی موجودات میں دیکھی ہو ایسے صفات تو اُس واجب الوجود میں نہیں
سکتے اسی لیے وہ ایسے صفات کی ذات باری تعالیٰ سے نفی کرتا ہو۔

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا | بزرگو خدا اُس چیز سے جو کہتے ہیں اُن کو بڑھت اور عظیم تر والا ہے
غرض خداوند تعالیٰ جامع جمیع صفات کمال ہو ہم اُن صفات کی ماہیت کو نہیں جانتے

ان صفات کمال میں وہ اکیلا ہے جس طرح اپنی ذات میں نہ کوئی اسکا شریک ہو
ذات میں نہ اسکی صفات میں۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰى ثَمًا عَظِيْمًا
اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
لَنْ يَخْلُقُوْا ذَبَابًا وَّ لَا يَجْعَلُوْا لَهُ
اَنْ يَّسْئَلَهُمُ الدُّبَابُ شَيْعًا اَلَا
يَسْتَعِذُّوْهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ الْمَطْلُوْبِ

جنے خدا کا شریک ٹھہرایا کسی چیز میں اُسے باندھا
ایک بہانہ اور گناہ۔ خدا کے سوا جو کچھ تم پوجتے ہو وہ
تو ایک کھٹی بھی نہیں بنا سکتے اگر سب ملکر کوشش کریں
اور اگر چھین لے اُسے کھٹی کوئی چیز تو وہ اُسکو بھی چٹڑا
نہیں سکتے پس رہجاتے ہیں عاجز و نون۔

یہ مسئلہ خدا تعالیٰ کی وحدت فی الصفات کا خدا تعالیٰ کی وحدت فی الذات
کے پہلے مسئلہ سے زیادہ باریک اور مشکل اور ترقی کیا ہوا مسئلہ ہے جسکو اس وضاحت
وصفا فی کے ساتھ سوائے مذہب اسلام کے اور کسی مذہب نے نہیں بتایا۔

وحدت فی العبادت

سوال۔ وحدت فی العبادت سے کیا مراد ہے اور اسکی نسبت اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟
جواب۔ اسکا یہ مطلب ہے کہ جس طرح خداوند تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا اور بمبیل و
مثال ہے اور اپنے جمیع صفات کمال میں یکہ و تنہا ہے کوئی اسکا شریک نہیں اس طرح
وہ اپنی معبودیت میں بھی تنہا اور واحد ہے بجز اُس ذات پاک کے کوئی دوسرا
لائیق عبادت نہیں جو افعال اور ارکان عبادت خدا کے لیے مخصوص ہیں انکو دوسرا

لوگوں کے ساتھ بجالانا اور دوسری چیزوں کے سامنے ادا کرنا کفر ہے۔

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ الْغَالِصُ
پس عبادت کرو خدا کی خالص نیت کے ساتھ اور آگاہ
رہو عبادت خالص خدا ہی کے لیے زیبا ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا لِعَبْدِكَ اللَّهُ مُخْلِصِينَ
کہ اللہ کے خالص
خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں خاص تجھی پر ہم دعا دیتے ہیں۔
نہیں حکم کیے گئے لوگ گریہ کہ عبادت کریں وہ
خالص عبادت خدا کی مثل ابراہیم کے ایک طرف ہو کر

اس وحدت کے حصے کی تسلیم اوسط درجے کے طور پر مذہب یہود نے
لوگوں کو دی تھی جو نجات کے لیے تو کافی تھی لیکن کمال کے اعتبار
سے بالکل ناقص اور غیر کامل تھی یہ وہی درجہ کمال ہے جو محمد رسول اللہ صلیم
سے پیشتر کسی نے نہیں بتایا تھا اُس درجہ تک کسی کا خیال گیا تھا یہ تینوں حدیں
جس طرح تمام مراتب توحید کو شامل ہیں اسی طرح ان تینوں وحدتوں نے انحصار عقلی
کر لیا ہے اب اسے بڑھ کر کوئی نیا اصول عقل انسانی پیدا ہی نہیں کر سکتی اسی
اتمام حجت اور کمال وحدانیت کی خدایے تعالیٰ نے خبر دی ہے جہاں فرمایا ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَبَشِّرْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو
تم پر تمام کر دیا اور پسند کیا میں نے تمہارا دین اسلام۔

موجودہ درپائے ریزے زرخش
امید و ہراس نہ باشد زرخش
دگر تنج ہندی نہی بر سرش
ہمین ست بنیاد توحید و بس

سوال - اسلام نے توحید باری اور اس کے استحقاق عبادت کی جس باریک بینی اور نکتہ بنجی سے تشریح کی ہے سچ یہ ہو کہ وہ بیشل ہے ایسی طرح عقل و فطرت کے مطابق جس خوبی سے منصب رسالت و نبوت کا ثبوت دیا ہو اس کے ماننے میں بھی کسی سمجھدار آدمی کو تا مل نہیں ہو سکتا، لیکن با اینہم جو بات کہ دل کو تعجب و حیرت میں ڈالتی ہے اور بظاہر اسلام جیسے توحیدی اور طبعی مذہب کی شان سے بعید معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہو کہ اسلام نے کلمہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کے ساتھ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ کو شامل کر کے اقرار رسالت کو اقرار ذات باری کا ہم پلہ کیوں بنا دیا اور ایمان و نجات کا مدار اُس پر کیوں ٹھہرایا کیا عقل سلیم اسکو قبول کر سکتی ہے کہ کوئی شخص ذات باری پر دل سے یقین رکھتا ہو اور پکا موحد ہو مگر وہ صرف اسوجہ سے کہ محمد رسول اللہ صلعم کی رسالت کا مقرر اُس کا متبع نہیں ہے ایمان سے بالکل معرّا سمجھا جائے اور نجات کا مستحق نہ ٹھہرے حالانکہ تمام انبیاء کی بعثت اور آنحضرت صلعم کے ظہور سے اصلی غرض یہ ہی تعلیم وحدت اور ذات باری پر ایمان لانا ہے و گرنہ سچ۔

جواب - اس سوال میں غور طلب دو باتیں ہیں ایک تو متابعت رسول کا جزو ایمان ہونا دوسری بات نجات کا اُس پر موقوف ہونا پہلی بات یعنی پیروی رسول کا جزو ایمان ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل و فطرت کے خلاف ہو یا جس کے قبول کرنے میں کسی سمجھدار آدمی کو کچھ تا مل ہو سکے۔ اسلام دوسرے اہل مذاہب

کی طرح خلاف عقل و فطرت خوارق عادات وغیرہ کو پیش کر کے محمد رسول اللہ صلم کی بیرونی کو دنیا سے تسلیم کرنا نین چاہنا نہ آنحضرت صلم نے اپنی رسالت پر ایمان لانے کے لیے کسی خلاف عقل و فطرت دلیل کو حجت ٹھہرایا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

قُلْ فَأَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ لَمَّا يَخْلُفُ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَاللَّهُ هُوَ
أَهْدَىٰ مِنْهُمْ مَّا أَتَّبَعُوهُ إِنَّ كُنتُمْ
صَادِقِينَ۔

(اے پیغمبران لوگوں سے) کہو اگر (قرآن) نورِ نور کے درمیان میں ٹھہری ہوگی
اور تم (اپنے دعوئین) سچے ہو تو خدا کے ان کے کوئی (دور) کتاب
لے آؤ جو ان کو نصیحت میں بہتر ہو ان کی بیڑی کر نکال دے (موسیٰ) ہوں

بلکہ برخلاف تمام مذہبوں کے مذہب اسلام محمد رسول اللہ صلم کی نبوت کے ثبوت میں عقل و فطرت کے مطابق خود اُس مقدس ذات کو بطور تمام حجت پیش کرتا ہے اور آنحضرت کے واجب الاتباع ہونے کے ثبوت میں اُس پاک نورانی کتاب کو تمام دنیا کے لیے برہان قاطع ٹھہراتا ہے جو بطور ایک زندہ اور ابدی معجزہ کے خدا کا بھیجا ہوا سچا رسول اپنے ساتھ لایا۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
يَهْدِيهِ اللَّهُ مِنَ الْغُيُوبِ
سُبُلَ السَّلَامِ يَخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيكُمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ۔

اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور (ہدایت) اور قرآن پہنکا ہے
(جس کے احکام) منار و میرج ہیں جو گمراہی کی رستہ اندھی گمراہی
میں انکو اللہ قرآن کے ذریعے سلامتی کے رستے دکھاتا ہے اور
اپنے فضل (و کرم) انکو (کفر کی) تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی
میں لاتا اور انکو راہِ راست دکھاتا ہے۔

اگلے انبیاء کے معجزوں کا مثلاً لاٹھی کے سانپ ہو جانے اور مرد و نساء زندہ کر دینے کا تو

ایک آدمی یہ کہہ کر انکار کر سکتا ہے کہ ہزاروں برس کی خبر کا کیا اعتبار خدا جانے سچ ہے کہ جھوٹ یا یہ کہ فطرت الہی کے خلاف ہونا ناممکن ہو لیکن قرآن مجید کے وجود سے جو ایک زندہ اور ابدی معجزہ ہے اور تیرہ سو برس سے آنکھوں کے سامنے ہو اور ہمیشہ رہیگا کبھی کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اسی طرح آنحضرت صلعم کی مبارک زندگی جو خود آپ کے منصب رسالت اور واجب الاتباع ہونے کی ایک ایسی پائدار اور بین شہادت ہو جسکو کوئی شخص صفحہ دنیا سے محو نہیں کر سکتا جب کوئی شخص بلا تعصب آنحضرت صلعم کی مبارک لائف پڑھے گا اور آپ کی زندگی کے روزانہ واقعات پر بغور نظر ڈالیگا تو وہ آپ کے مؤید من اللہ اور واجب الاتباع ہونے سے کبھی منکر نہیں ہو سکتا سب سے پہلے اُسکا خیال اُس زمانہ کی طرف رجوع ہوگا جس زمانہ میں کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا اُسوقت وہ دیکھے گا کہ ساری دنیا پر ایک عام تاریکی چھائی ہوئی ہے روم و فارس جیسے عظیم الشان سلطنتیں طرح طرح کے مظالم اور قسم قسم کے دینی و دنیوی مفاسد کی مرجع اور منبع بنی ہوئی ہیں پھر اُسکی نظر عرب کی سرزمین پر جائے گی۔ جسکی خاک پاک سے خدا کا بھیجا ہوا رسول پیدا ہوا وہ دیکھے گا کہ عرب ایک ایسا ریگستانی اور خشک ملک ہو جہاں نہچرنے کوئی ایسا سامان ہی نہیں پیدا کیا جس سے انسانی خیالات کی ترقی میں کچھ مدد مل سکے۔

لوؤن کی لپٹ باد صرصر کے طوفان
کھجورون کے جھنڈ اور خارِ مغیلان

زمین سنگلاخ اور ہوا آتش افشان
سراب اور ٹیلے پہاڑ اور بیابان

نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی | | عرب اور کل کائنات اُسکی یہ تھی
 جو قوم اُس میں آباد ہے وہ ایسی خانہ بدوش قوم ہے جو بہت سے قبیلوں میں منقسم ہے
 اور طرح طرح کی سیاہ کاریوں اور بُت پرستیوں میں مبتلا ہے جیسا بنجر ویران ملک ہے
 ویسے ہی اُسکے باشندے دل اُنکے ایسے سخت جیسے پتھر کی چٹانیں مزاج اُنکے
 ایسے گرم جیسے بادِ سموم تند خوئی میں آتش سوزان جنگجوئی میں شیرنستان شرک و کفر
 وہم و ضلالت سے معمور محبت و اتفاق سے ہزاروں کوس دور میخواری و قمار بازی
 میں مشہور خوریزی و خارتگری میں سفاک حرام کاری و بیحیائی میں بیباک بُت پرستوں
 سے سارا ملک بھرا پڑا ہے اور بُت پرستی آتش پرستی اور کواکب پرستی وغیرہ کا
 سارے عرب میں چرچا ہے خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بُت رکھے ہیں جہین حضرت مریمؑ
 اور حضرت عیسیٰؑ کی بھی مورتیں شامل ہیں ہر ایک قبیلہ کا معبود علیحدہ اور اُنکا سردار
 قبیلہ جدا ہے جسکو شیخ کہتے ہیں اور ان سب شیوخ پر ایک شیخ قوم بظاہر حکمران ہے
 جسکی راے پر اکثر جنگ و صلح کے فیصلے عمل میں آتے ہیں مگر روزمرہ کے معاملات
 میں ہر شخص خود مختار ہے نہ کوئی انہیں ضابطہ ہے نہ قانون لڑکیوں کو ایسے زندہ
 دفن کر دیا جاتا ہے کہ اُنکو ساتھ کھانا کھلانا نہ پڑے شگون اور ٹوٹکوں پر مدارِ عمل ہو
 چند مخصوص اوصاف جن پر اُس قوم کو بُرا ناز ہے وہ دلیری جفاکشی عزت نفس
 اور آزادی ہے جو عرب کا خاص ترکہ سمجھا جاتا ہے۔ اُنکے نزدیک کسی خاص
 مقام پر مسکن بنانا گویا غلامی کا طوق گلے میں پہننا ہے اسی طرح کوئی جائیداد غیر منقولہ

پیدا کرنا گویا آزادی کو فروخت کر ڈالنا ہے عرب کا مشہور قول ہے۔

اذا كنت في غير قومك فلا تنس | جب تو کسی غیر قوم کا ہمسایہ ہو تو ذلت کو
نصيبك من الذل | نہ بھول۔

اسی طرح اُنکے نزدیک جو علوم سرمایہ نازین وہ یہ ہیں۔ زبانِ ذانی شعر و شاعری
علم الانساب علمِ آیام العرب آزادی کے جوش اور رگ دریشہ کی مضبوطی نے اُنکو
خانہ جنگیوں کا ولدادہ بنا رکھا ہے ورنہ اسی بات پر برسوں نسل و نسل لڑائی جاری
رہنا ایک معمولی بات ہی بکروغلب میں بارہ برس جنگ قائم رہی اسی طرح اوس
خارج کی مشہور جنگ جسکا نام حرب بعاث ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظہور تک
جاری رہی فصاحت و زبانِ ذانی اور شعر و شاعری کے بڑھے ہوئے ذوق و شوق
نے اُنکے دماغ کو ملا، اعلیٰ پر پہنچا دیا ہے وہ اپنے مقابل میں ساری دُنیا کو
بحم کے نام سے پکارتے ہیں یعنی گونگا بازارِ عکاظ شعر کا دنگل ہے اور خانہ کعبہ کا در
اُنکے فخر و مباہات کا انتہائی مقام جسکا کلام باعتبار فصاحت و بلاغت اعلیٰ
درجے کا مسلم مانا جاتا ہے وہ در کعبہ پر آویزاں کیا جاتا ہے غرض جطرت نظر
جاتی ہے خود پرستی اور تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے ناگمانِ خداے تعالیٰ کا جوش
رحمت اس گمراہ قوم کی سیاہ کاریوں اور عام اقوام دُنیا کی تباہ کاریوں پر غالب
آتا ہے اور ایک یتیم بن باپ کا بچہ جس نے کبھی اپنی مان کے کنارِ عاطفت کامر اچکھا
نہ باپ کی محبت و تربیت کا لطف اٹھایا نہ تمدنی دُنیا کے طور و طریقوں سے واقف ہوا

نہ کسی کتب و دارالعلوم میں اُسے اس مذہب کے سامنے زانوے ادب نہ کیا اور جب سن تیز کو پہنچا تو سوائے چند اونٹ چرانے والوں کے غول کے جو آپس کے کشت و خون میں شب و روز مصروف ہیں اور کچھ نہ دیکھا اور نہ بجزلات و منات نامک و عزائے وغیرہ بتوں کی پکار کے کوئی دوسری آواز اُس کے کان پر پڑی مگر جب بولا تو یہی بولا۔

<p>افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى الكلم الذکر وله الا ننت تلات اذا قسمه ضیضی -</p>	<p>(مشرکوں) بھلا تینے لات و عزئی اور وہ جو ایک امیسی (دوی) اور ہر منات (بتوں کے حال) پر بھی نظر کی کہ نہیں کچھ بھی مدت ہی (کیون جی) کیا تم لوگوں کے لیے مٹی اور ضاکیلی بیٹیاں؟ اگر ایسا ہو تو یہ بڑی ہی نامنصفانہ تقسیم ہو۔</p>
---	---

اور سمجھا تو یہی سمجھا کہ اے امیسی قوم اور تمام دنیا کس گمراہی اور تباہی میں مبتلا ہے۔

ظہر الفساد فی البر والبحر
یہی یتیم بچہ خدا کا یتیم اور عالم فطرت کا رازدار بنکر خدا کا پیام مخلوق کے پاس لیکر آیا اور بچپن سے امین العرب کے ہر دلعزیز خطاب سے مخاطب ہوا اُس نے اپنی گمراہ قوم اور تمام بنی نوع انسان کو ایک پُر زور آواز کے ساتھ خطاب کر کے کہا کہ اے لوگوں! ان معبودان باطل کی پرستش سے جنکو خود تم نے یہ منصب دے رکھا ہو منہ موڑو۔

<p>ما هذه التماثل التي انتم لها عاكفون -</p>	<p>(یہ) مورتیں جن (کی پرستش) پر تم جے بیٹھے ہو یہ ہیں کیا چیز۔</p>
--	--

اور جن بکر دار لوگوں کو تنے قابل ادب و احترام سمجھ رکھا ہے انکی غلامی کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکو۔

إِنَّكُمْ رَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ انْفُكُمُ۔ | اللہ کے نزدیک تم میں بڑا شریف وہی جو تم میں بڑا پرہیزگار ہو
جو قبیلہ بندی تنے کر رکھی ہے وہ خلاف اصول فطرت ہے۔

المخلوق عیال اللہ | مخلوق خدا کی عیال ہے۔

تم سب ایک روحانی خد کے ساتھ ایک رشتہ رکھتے ہو۔ اور تم میں جو ایمان والے ہیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔

کل صومن اخوة | تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

آپس میں یہ اخوت اسلامی تمہارے ایمان کا ایک جزو اعظم ہے۔

لا تدخلون الجنة حتی تؤمنوا و لا تؤمنوا حتی تحابوا | تم جنت میں داخل نہو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ اور
تم ایمان نہ لاؤ نہو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ رکھو۔

رسوم آبائی کی اندھا دھند پی تقلید سے بچو۔

اولوکان اباہم لا یعقلون شیئا | بھلا اگر انکے باپ اسے کچھ بھی نہ سمجھتے اور نہ راہ راست
پر چلتے رہے ہوں تو بھی (وہ انہیں کی پیروی کیسے چاہیں گے)۔

توہمات کی سیاہی دل سے دھو ڈالو۔

ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا | اٹل کا حال یہ کہ وہ تو حق (بات) کے سامنے کچھ بکا را نہیں
ظلم و زیادتی سے دور ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَحِبُّ لِلْمُعْتَدِينَ
ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنے کو نیکی اور عبادت نہ سمجھو وَرْهَابِيَّةً لِيَتَدَعَوْهَا مَا كُنَّا بِنَاحِيَةٍ
اور دنیا کا چھوڑ بیٹھنا جسکو انھوں نے از خود ایجاد کیا تھا یعنی اُپر وہ فرض نہیں کیا تھا۔ یہ سب
تمہارے اپنے ایجاد کیے ہوئے خیالات ہیں جنکو غلطی سے تم نے دین و مذہب بنا رکھا ہے۔
اوھن البیوت بیت العنکبوت | گھروں میں بوندے سے بوندہ کڑی کا گھر ہے
دنیا میں اگر کوئی سچا دین و مذہب ہو سکتا ہے تو وہ صرف فطرت اُسی ہے جیسا کہ
تمہارے خدا نے فرمایا۔

فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا لا تبدل فی اللہ | خدا کی فطرۃ خیرانے کو کو پیدا کیا ہے اُس میں تغیر و تبدل نہیں
فطرت اُسی کے قوانین میں کبھی رو و بدل نہیں ہو سکتا۔

لن تجد لسنة الله تبديلا | خدا کی سنت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔
اِس لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ تمام کائنات اور اُس کے قوانین طبعی پر غور و خوض
کرنے کی عادت ڈالے۔

تفكر و افق خلق السموات
و الارض | غور و فکر کیا کرو خدا کے پیدا کیے ہوئے آسمانوں
اور زمین میں۔

اور سُن رکھو کہ اگر دُنیا میں کوئی شے قابلِ پرستش ہو تو وہ صرف ایک ذات ہے جسکا
ماتا ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے۔

کل مولود یولد علی الفطرۃ | جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔

اُسکا یقین دلون کے پردون اور خیالون کی تہون میں ہر وقت چھپا ہوا ہے گو وہ اپنی ذات سے پوشیدہ ہو اور کسی حواس کے ذریعے سے محسوس نہیں ہو سکتا۔
 کلید رکھنے والا بصر | اُسکو آنکھیں دریافت نہیں کر سکتیں۔

مگر اپنے آثار و صفات کے اعتبار سے ظاہر ہے۔

اللہ نور السموات والارض | اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔
 لیس مسئلہ شئی | اُسکے مثل کوئی شے نہیں۔

یاد رکھو کہ تمام عالم کائنات اور جو کچھ اُس میں نباتات جمادات حیوانات ہیں سب خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں یعنی جس غرض کے لئے وہ بنائے گئے ہیں اُس غرض کو وہ پورا کرتے ہیں۔

یسبحہ للہ ما فی السموات وما فی الارض | خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں
 والشمس والقمر لیسجدان | میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

ابرو بادومہ وغیر شید و فلک کارند | اتنا تو تانے بکف آری و بغفلت نہ خوئی
 اسی طرح انسان کا بھی فرض منصبی یہی ہے کہ وہ اپنی روح کو خدا کے لئے واحد کے
 نور یقین سے جو فطرت نے اُسکے دل میں امانت رکھا ہے روشن کرے۔

قل هو اللہ احد | کہو وہی اللہ ایک ہے۔

اور اپنے اقوائے ظاہری و باطنی کو جس خاص غرض و مقصد کے لئے وہ انسانوں کو
 فطرت سے ملے ہیں اُنکو اُس مقصد اور غرض کی تکمیل میں لگائے رکھے۔

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون - کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں۔

یہی اصلی عبادت ہو اور نماز و ذکر آتھی وغیرہ چونکہ اس اصلی عبادت کی بقا و حفاظت کی ظاہری صورتیں ہیں لہذا وہ بھی مثل اصلی عبادت کے فرائض انسانی میں داخل ہیں بنی الاسلام علی خمس | اسلام کی بنیاد پنج چیزوں پر رکھی گئی ہے۔

ان فطری فرائض کے ادا کرنے میں اور انسانیت میں ہم تم دونوں برابر ہیں ایک کو دوسرے پر کوئی برتری نہیں فرق ہے تو صرف اس قدر کہ میں مثل تمہارے ایک انسان بھی ہوں اور خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر بھی۔

انما انتا بشکر مثلكم | میں (بھی تو) تم جیسا ایک بشر ہی ہوں (مجھ میں تم میں صحت اتنا فرق ہو کہ میرے پاس (خدا کی طرف سے) یہ وحی آتی ہو کہ تمہارا مبعود وہی (اکیلا) ایک مبعود ہو۔

پس تم سب پر فرض ہے کہ اپنے خدا کی اطاعت پر صدق دلی کے ساتھ کمر بستہ رہو اور چونکہ میں اُسی خدا کے احکام پہنچانے پر مامور ہوں اس لیے میری اطاعت سترنا بی ضرور۔

يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله | مسلمانو! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔

واطيعوا الرسول۔

غرض اس سچی پُر تاثیر خدائی آواز نے تمام قوم کو غفلت کی گہری نیند سے جگایا اور ان کے مردہ دلوں میں ایک نئی روح پھونک دی اور ساری دُنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا

گو یا بالکل کا یا پلٹ دی جو دل شرک و کفر کے میل کھیل سے گندے ہو رہے تھے وہ
 توحید کے بارانِ رحمت سے دھل دھلا کر ایسے پاک و صاف ہو گئے جیسے سفید اجلا کپڑا
 جو خیالاتِ اوہام پرستی کی بدولت طح طرح کے گناہوں اور بد اعمالیوں سے تیرہ و تار
 ہو گئے تھے وہ نورِ فطرت کی صیقل سے جلا پا کر کندن کی طرح جگمگا اٹھے جو طبعیتِ جاہلیت
 کے جوش میں تعصب و غرورِ نفاق و کینہ و رشاک و حسد کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر بسترِ
 مرگ پر پڑی کر رہے تھے یہی تھے وہ نسخۂ اخوتِ اسلامی اور اتحادِ ایمانی سے شفا یاب ہو کر
 زبردست و طاقتور ہو گئے اور انھوں نے ایک نئی زندگی میں قدم رکھا۔ اللہ اللہ یہ
 ایک تیمِ نچے کی پکار تھی یا روح القدس کی آواز جس نے دفعتاً واحدۃً دُنیا کا قلبِ باہیت
 کر دیا یہ ایک اُمّی شخص کا کلام تھا یا صورتِ اسرافیل جس نے عرب و عجم کا تختہ اُلٹ دیا
 اور تمام کرۂ ارض میں زلزلہ ڈال دیا ہزاروں برس کے مرنے جی اٹھے بڑے بڑے کُش
 منکروں کی گردنیں جلالِ خداوندی کے سامنے خم ہو گئیں سیکڑوں راہِ راست سے
 بھٹکے ہوئے منزلِ مقصود پر پہنچ گئے مشرک موجد ہو گئے وحشی مزاج لوگ تہذیب و
 شائستگی کے بانی اور نئی تمدن کے موجد بن گئے جاہل عالم اور نادان حکیم ہو گئے
 زہد و پرہیز گاری نیکی و پاکبازی حقِ مبینی و حقِ پرستی اُنکا شعار قومی ہو گئی زمانہٴ جاہلیت
 کی رسیں بچ و بڑن سے اکٹھ گئیں خاندانی نزاعیں اور پشتینی عداوتیں میل ملاپ اور
 سچی محبتوں سے بدل گئیں روحانی اور اخلاقی بُرائیاں دلوں سے ایسی دور ہو گئیں
 جیسے رات کی تاریکی طلوعِ آفتاب سے دل جو سیہ کاریوں کا گھر بن گیا تھا وہ کینہ و

حسد رشک و عداوت ظلم و زیادتی سے ایسا پاک ہو گیا تھا جیسے بُتون سے کعبہ و دشمن ایسے دوست بن گئے کہ گویا ایک جان و دو قالب ہیں غیر ایسے یگانے ہو گئے جیسے کوئی قریبی رشتہ دار یہ حیرت انگیز تصرف یہ بے نظیر و نو کی تسخیر یہ تعجب خیز قوم کے حالات کی تبدیلی یہ بے مثل ملکی اخلاق و تمدن کا انقلاب جو آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ سے وقوع میں آیا نہ کسی بڑے سے بڑے فلاسفر اور مقنن سے صدور میں آیا بلکہ سچ پوچھو تو آج تک اسکی مثال انبیاء و سابقین میں سے کسی بڑے اوالو العزم پیغمبر کے زمانے میں بھی نہیں مل سکتی تو پھر کیا یہ کسی معمولی انسان کا کام تھا نہیں مگر نہ نہیں ان سب حالات پر مطلع ہونے کے بعد تو ملحد سے ملحد شخص کو بھی دل سے یقین کرنا پڑیگا کہ بیشک ایسا شخص مویہ من اللہ اور واجب الاتباع ہو گا وہ بظاہر اُسکو پیغمبر نہ مانے مگر ایک دانشمند مقنن اور حکیم کے درجے سے اُسکا بلند درجہ مجبوراً اُسکو قبول کرنا پڑیگا اور یہ ظاہر ہے کہ وہ بلند درجہ بجز نبوت و رسالت اور کیا ہو سکتا ہے۔

فقہو لوالشہد ان لا الہ الا اللہ و
نشهد ان محمدًا عبدہ ورسولہ

پس کہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود اور گویا
دیتے ہیں محمدؐ کے بندے اور اُسکے پیغام پہنچانے والے ہیں۔

اب اسلام کی دوسری حجت یعنی قرآن مجید پر غور کر دو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے فرض ہونے پر مطابق عقل و فطرت ایک دلیل قاطع ہے جس طرح مضاحت و بلاغت کے اعتبار سے کوئی انسانی تصنیف و الیف اُسکا مقابلہ نہیں کر سکتی اُسی طرح

اُسکی روشن ہدایتوں اور پُر مغز حکمتوں کے اعتبار سے دُنیا کی کوئی کتاب راہنمائی میں
اُسکی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی جس طرح قرآن مجید کے معانی وحی منزل من اللہ ہیں
اُسی طرح اُسکا ایک ایک لفظ کلام الہی اور وحی متلو ہے اگر ایک بڑے سے بڑا لحد
لے تب چھوڑ کر قرآن مجید کو بغور پڑھے اور اُسکی فصاحت و بلاغت الفاظ کو سمجھے
اور اُسکی پاک ہدایتوں اور پُر مغز حکمتوں میں خوض کرے اور پھر وہ بڑے سے بڑے
کسی دانشمند یا کسی حکیم یا کسی فلسفی کی کتاب سے اُسکا مقابلہ کرے اور دیکھے کہ
وہ کتاب بلحاظ عبارت اور خوبی مضامین قرآن مجید کی برابری کر سکتی ہے تو لا محالہ
اُسکو اقرار کرنا پڑیگا کہ ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی اُس سے بہتر ہونا تو محال ہے دُنیا میں
ہزاروں فاضل ادیب اور قادر الکلام لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی فصاحت
و بلاغت اور طلاقت لسانی کا نقش بنی نوع انسان کے دلوں پر بٹھا دیا ہے اور
اُنکے غلطہ شہرت نے ایک عالم کو اپنا معتقد اور شیفتہ بنا رکھا ہے مگر کیا کوئی
بتا سکتا ہے کہ سوائے رزم و بزم و مزج و ذم و صف و جن و جمال اور خط و خال وغیرہ کے
خیالی فنانوں کے کسی نے الہامی معارف اور انسان کے دل کو پاک کرنے والی
باتیں آج تک اس پر تاثیر اور دلاویز جن بیان کے ساتھ دُنیا کے سامنے پیش کی ہیں یا
ایسی جامع کامل ہدایتیں جو زمانہ کی روز افزون ترقی کے ساتھ ہمیشہ بنی نوع انسان
کی راہنمائی کرتی رہیں اس خوش اسلوبی کے ساتھ آج تک کسی نے بیان کی
ہیں نہیں ہرگز نہیں۔

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فانقوا الذنبا
 پس اگر (اسنی بات بھی) نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکے تو
 القی وقودھا الناس لالجہارۃ اعدت
 (دوزخ کی) آگ سے ڈرو جسکے اندھن آدمی اور پھر بھونگے (اور وہ)
 للکافرین - منکروں کے لیے (وہ کی دہکائی) تیار ہے -

بڑے بڑے نامور مصنفین میں سے آج تک کوئی شخص ایسا ہوا ہے جس نے باور بلند دنیا کو
 مخاطب کر کے اپنے کلام کے بمثل ہونے کا دعویٰ کیا ہوا اور پھر ایسے ملک میں جہاں
 زبان آدمی اور فصاحت و بلاغت کا کمال انتہائی درجہ پر پہنچ گیا ہوا اور اسی فن
 کے ہزاروں اہل کمال موجود ہوں اور پھر کوئی دوسرا شخص اُسکے مقابلہ اور معارضہ
 کے لیے کھڑا نہ ہوا ہو نہیں کبھی نہیں برخلاف قرآن مجید کے جسے پکار پکار کر لوگوں کو
 اُسکے مثل کلام بنالانے پر مدعیانہ ابھارا -

ان کنتم فی ربیب عما نزلنا علی عبدنا
 اور وہ جو ہم نے اپنے نبی (محمد) پر (قرآن) اتارا ہوا اگر تم کو
 فاتوا بسورۃ من مثله وادعوا
 اُس میں شک ہو (اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب خدا کی نہیں بلکہ
 شہداء کہ من دون اللہ ان کنتم
 آدمی کی بنائی ہوئی ہے) اور (اپنے دعویٰ میں) سچے ہو تو اسکی
 صا دقین
 جیسی ایک سورت (قرآن میں) بنا لاؤ اور اسکو اپنا حقیتو کو بھی لاؤ

پھر خود ہی اُسکا قطعی فیصلہ بھی لوگوں کو سُنا دیا -

لئن اجمعت الناس والجن علی
 اگر آدمی اور جنات جمع (ہو کر اس بات پر آمادہ) ہوں کہ اس
 ان یا تو امثل هذا القرآن لایاتون
 قرآن کی طرح کا (اور کلام) بنالائیں تاہم اس جیسا نہیں
 بمثلہ ولو کان بعضهم بعض ظہیرا
 (بنا) لاسکتے اگرچہ ان میں سے ایک کی کُشتی پر ایک (کیون) ہو

اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہو کہ ایسی بمثل کتاب جو خدا کی طرف سے اور اس پر زور و دعویٰ کے ساتھ دُنیا کے روبرو پیش کی گئی اُسکا پیش کرنے والا کوئی ایک یتیم بچہ جو بچپن سے ایک اجدگراہ قوم میں رہا اُنھیں وحشیوں میں تربیت پائی اُنھیں جابلوں میں عمر بسر کی جب پھر چالیس برس کی عمر کو پہنچا تو اُس نے خدا کی طرف سے ایک ایسا بمثل و الاجاب کلام پیش کیا جسکی شیرینی بیان فصاحت زبان بلاغت معانی دیکھ کر عرب کے تمام فصحا اور بلغا چلا اُٹھے کہ

لَا تَهْذُلُ الْاَلْبَابُ رُصْبِينَ | یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے۔

اُسکی روشن ہدایتیں اور پر معنی حکمتوں کو پڑھ کر دُنیا بول اُٹھی کہ

اِنَّهٗ لَذَكَرَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ | بیشک یہ ہدایت اور رحمت ہوا سطرے مسلمانوں کے۔

یتیم کے ناکردہ قرآن درست | کتب خانہ چند ملت بشت

کیا ان سب واقعات کو پڑھ کر اور اُنہیں غور کرنے کے بعد بھی کوئی شخص محمد رسول اللہ

صلعم کی متابعت کو خلاف عقل و فطرت کہہ سکتا ہے اور ایسے شخص کو جو قرآن مجید

کے آگے سر خم نہ کرے کامل الایمان یقین کر سکتا ہے۔ نہین ہرگز نہین بہر حال

متابعت رسول کے جزو ایمان ہونے میں توازن و عقل و فطرت کوئی کلام

نہین ہو سکتا رہی دوسری بات یعنی نجات کا متابعت رسول پر منحصر ہونا اس پر

قدیم سے لوگ بحث کرتے چلے آئے ہیں۔ اور خلود فی الناس یعنی ہمیشہ ورانہ

میں رہنے کے مسئلہ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اس قسم کے تمام

شبہات فطرت انسانی کے مختلف درجات اور ایمان و نجات کی باہمی نسبت اور فرق برآ
پر غور کر نیسے ولین پیدا ہوتے ہیں حقیقت حال یہ کہ خدا کے ماننے پر تمام آدمی خواہ وحشی ہوں
یا شہری جاہل ہوں یا عالم شائستہ ہوں یا ناشائستہ فطرتاً مجبور ہیں اسی کو اصطلاح صحیحین اسطرح
تعبیر کیا کرتے ہیں کہ خدا نے تمام جن و انس کو اس بات پر مکلف کیا ہو کہ وہ لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ
پر ایمان لائیں مشرک سے مشرک اور ملحد سے ملحد لوگ بھی اُس ذات واحد بیچون و بیچگون کا اقرار
کرتے ہیں مثلاً اگر اُسے یہ پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو بے اختیار کہ اُٹھیں گے
کہ اللہ نے خصوصاً خوف و حاجت کی وقت اُس ذات واحد کا اقرار اور بھی علانیہ طور پر اُن سے
ظہور میں آتا ہو جیسا کہ خدا نے فرمایا ہو۔

وَ اِذْ اَمَرْنَا النَّاسَ مُخَرِّجًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ اَلَيْسَ لَكَ عِلْمٌ اَنْ تَقُولَ
حَوْلَ رَحْمَتِ رَبِّكَ اَلَيْسَ لَكَ عِلْمٌ اَنْ تَقُولَ
اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو اپنے پروردگار کی طرف
رجوع ہو کر شکوہ کرتا ہو پھر خدا اپنی طرف سے اس کو کوئی نعمت عطا فرماتا
ہو تو جس مطلب کیلئے اُسے پہلے خدا کو پکارا تھا شکوہ کرتا ہو۔

پس یہ اقرار و صلیتِ موت تک بالکل فہم اور غیر کافی ہو جب تک کہ ہم ذات باری تعالیٰ پر اُس کے
تمام صفاتِ کمال پر اُسے یقین نہ لائیں اور اُس کو مستحقِ عبادت سمجھیں کیونکہ اس یقین لانے
اور سمجھنے پر بھی ہم شرعاً اور فطرتاً اسطرح مکلف ہیں جسطرح اُس لامعلوم وجود پاک کے اقرار پر اور جس
سبب سے ہم مکلف ہیں وہ سبب تکلیف خود ہماری فطرت میں موجود ہو جسکو حکما کی اصطلاح میں قوت
مدركہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں یہ قوت تمام بنی آدم میں کم و بیش موجود ہو لیکن سب میں کیساں
نہیں ہر سبب یقین کے مراتب و مکلف ہونیکے درجات بھی مختلف ہیں اور انہیں مراتب
درجات کے لحاظ سے آدمیوں کی بھی اقسام ہو گئی ہیں ایک گروہ انہیں ایسا ہو خدا کے

لا معلوم وجود کے خیال کے سوا نہ کچھ سمجھتا ہے نہ سمجھ سکتا ہو اور اسی لیے وہ اپنی نین سے کسی بڑے آدمی کی پیروی بغیر اپنے اجتہاد اور سمجھ کے کرتا ہے اور ایسا کرنے پر وہ فطرتاً مجبور ہے کچھ شک نہیں کہ ایسا گروہ مستحق نجات ہو اور انشاء اللہ تعالیٰ خدا کی رحمت اُس گروہ کے شامل حال ہوگی۔ دوسرے گروہ میں وہ لوگ داخل ہیں جو خود اپنی سمجھ اور اجتہاد سے ذات باری کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے مگر انہیں فطرتاً ایسی قوت مدرکہ موجود ہے کہ وہ دوسرے آدمی کے سمجھانے سے ذات باری کی معرفت کو بقدر اپنے فہم و استعداد کے حاصل کر سکتے ہیں اور مختلف اراے لوگوں کی ریاوں کو جو ذات باری کی نسبت وہ رکھتی ہوں سمجھنے اور تیز کرنے کے قابل ہوتے ہیں یہ یاد رہے کہ اس قسم کے لوگوں میں اکثر اوقات یہ قوت مدرکہ خارجی اسباب سے مغلوب ہو کر دب جایا کرتی ہے مثلاً کسی فرقہ میں پیدا ہونے اور نہین پرورش پانے اور ابتدائی عمر سے اُنھیں کے خیالات کو سپے جانے اور ماننے اور اشخاص خاص کی بزرگی و عظمت کا اعتقاد دل میں بیٹھ جانے سے اس قوت میں بہت کچھ ضعف اور نقص آجاتا ہو مگر بایں ہمہ وہ قوت معدوم نہیں ہوتی یہ گروہ بھی بلاشبہ مستحق نجات ہو اور انشاء اللہ تعالیٰ رحمت اسی میں شامل ہوگا بشرطیکہ کوئی شخص انہیں ایسا پیدا نہوا ہو جو ذات باری کی معرفت کی تعلیم اُنکو دے لیکن یہ بات کسی طرح تسلیم نہیں کیجا سکتی کہ ایسے گروہ میں کوئی راہ بتانے والا اور پیغمبر نہ گزرا ہو جب کہ خدا نے اُنکو مکلف کیا ہو اور اُنکو ایسی فطرت عطا کی ہو کہ وہ بغیر کسی کے سمجھائے

اُسکے پاک لامعلوم وجود پر ایمان نہیں لاسکتے اور اُسکی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو ضرور ہو کہ انہیں کوئی ہادی اور پیغمبر بھی خدا کی طرف سے آیا ہو اور اُس پیغمبر کی وفات کے بعد خاص خاص وقتوں میں اُس پیغمبر کی تعلیم کو یاد دلانے والی بھی اُس گروہ میں پیدا ہوتی رہی ہوں جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لکل قوم ہاد ہر قوم کے لیے ایک راہنما ہو و ما من قریۃ الا خلا فیہا نذیر کوئی قریہ ایسا نہیں جس میں کوئی پیغمبر نہ گزرا ہو تاریخی تحقیقات سے بھی اسکا کافی ثبوت ملتا ہو کہ ہر قوم اور ہر ملک میں کوئی نہ کوئی رفارم اور پیغمبر ضرور ایسا گزرا ہو جسکی تعلیم کی بنیاد ذات باری کی وحدانیت پر رکھی گئی تھی گو بعد میں اُس ملک یا اُس قوم کے لوگوں نے ذات باری کو چھوڑ کر غیر خدا کی پرستش اختیار کر لی ہو اور مصنوع کو صانع کا درجہ بخشا ہو جو شرک حقیقی کے لوازم ذاتی میں داخل ہو ایسے گروہ کو خدا کی رحمت میں گروہ بے انتہاد وسیع اور لامحدود ہے شامل نہیں کیا جاسکتا نہ مستحق نجات کہا جاسکتا ہو اسی کا نام کفر مطلق ہو اور اسی کے متعلق حدود فی النہاد کی وعید قرآن مجید میں آئی ہو۔ اسی گروہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنکی قوتِ مدرکہ کو بچپن سے مخالف تعلیم و تربیت اور آبائی تقلید نے ایسے رنگ میں رنگ دیا ہو جو ایمان باللہ اور اُسکی توحید فی الصفات اور توحید فی العبادۃ کے بالکل برخلاف ہو اور اُسکے سبب سے سچے رفارم اور برحق پیغمبر کی تعلیم اُن لوگوں کے دلوں میں نہیں سماتی یا سماتی تو ہو لیکن مانی نہیں جاتی یا اُسکے سمجھنے کی اور جو سمجھتے ہیں

اُنکو اُسکے بوجھنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس قسم کے لوگوں میں بھی وہ قوتِ مددِ کمزور اور بیکار ضرور ہو جاتی ہو مگر معدوم نہیں ہوتی پس یہ گروہ بھی خدا کی رحمت میں باوجود اُسکے بے انتہا وسیع ہونے کے داخل نہیں کیا جاسکتا نہ مستحقِ نجات کہا جاسکتا ہو چونکہ انسانوں میں ان دو قسم کے گروہ کثرت سے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں اور ان میں ہدایت قبول کرنے کی استعداد یعنی قوتِ مددِ کمزور بھی فطرتاً موجود ہے اسی لیے وحی الہی اور ہدایات مذہبی کے مخاطب صحیح یہ ہی دونوں گروہ ہیں تیسرا گروہ ایک اور ہو جو نہایت قلیل ہو یہ گروہ اپنی فہم و عقل و اجتہاد سے خدا کے پاک و معلوم وجود کی معرفت میں حصہ لے سکتا ہے انہیں کوئی تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے کوئی راستے ہی میں رہ جاتا ہے اور کوئی راستہ بھول جاتا ہو لیکن ان دو پچھلے گروہ راہِ لوگوں میں بھی وہ قوتِ مددِ کمزور موجود ہوتی ہے جسکے ذریعے سے وہ اُس خدا رسیدہ گروہ کی تعلیم و ہدایت کو سمجھ سکیں اور اپنے خیالات سے اُس گروہ کے خیالات کا مقابلہ کر سکیں مگر ایسا نہ کرنے سے وہ دو پچھلے گم کردہ راہِ لوگ خود اپنے کو خدا کی رحمت سے دور کرتے ہیں اور اُسکی مغفرت سے محروم رہتے ہیں مگر ہاں وہ پہلا خدا رسیدہ گروہ خدا کے دریاے رحمت میں مستغرق ہوتا ہو ایسے گروہ کے اعلیٰ ترین وہ لوگ ہیں جنکو فہم و عقل و اجتہاد کے علاوہ قدرت سے وہ عجیب چیز ملتی ہو جسکو ملکہِ نبوت کہتے ہیں جنکو یہ ملکہ نبوت عطا ہوتا ہو وہ خدا کے برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں انہیں کے خسرِ ختم المرسلین محمد مصطفیٰ (فدا کا بانی و مہی)

یہ ان نفوس قدسیہ کے انکار کا نام کفر شرعی ہو گا اُس کے ساتھ حلود فی النار مشروط ہو گا راز روئے اصولِ فطرت اور نظامِ تمدن کوئی شک نہیں کہ ذاتِ باری کے یقین کے بعد اقرار رسالت کا درجہ ہے اور اس اعتبار سے اَشْہَد اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کے ساتھ اَشْہَد اَنْ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہ کہنا اَقْتَضَا فطرت کے بالکل مطابق اور نظامِ تمدن کا ایک ضروری رکن ہے۔

عالمِ آخرت

سوال۔ اسلام نے ان کے بعد اور کن چیزوں کی تعلیم دی ہے ؟
جواب۔ اسلام نے اقرار توحید اور رسالت کے بعد عالمِ آخرت کا یقین دلایا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَكُلِّفُوا
هُمْ يُؤْفِقُونَ - أُولَٰئِكَ عَلَىٰ
هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُقْتَدِرُونَ

اور (اپنے پیغمبر جو کتاب) پھر اُتری اور جو تم سے
پہلے اُتریں اُن (سب) پر ایمان لائے اور وہ آخرت
کا بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کے
سیدھے راستے پر ہیں اور یہی (آخرت میں من
بانی) مہد ہدایت بن گئے۔

لَٰكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالصَّٰدِقَ الصَّٰبِرِينَ مَن يُلَاقِ
بِشِكِّمَ سُلْمَانٍ اَوْ يَهُودِيٍّ اَوْ عِيسٰی اَوْ صَالِحِيٍّ فَاُولَٰئِكَ
جولوگ اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان لائے اور

وَالْيَوْمَ لَا خَيْرَ فِيمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
اچھے کام کرتے رہے تو انکو انکے (کئے) کا اجر اُنکے
پروردگار کے یہاں ملے گا اور اپنہ (کسی قسم کا) خون
(طاری) ہوگا اور نہ وہ (کیسٹھ) آزرده خاطر ہونگے
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ -

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود چونکہ پیغمبروں کی نسل سے تھے اسلئے وہ زیادہ تر
اپنی خصوصیت خدا کے ساتھ جتایا کرتے تھے کبھی کہتے تھے نَحْنُ اَبْنَاءُ اللَّهِ وَاجِبَاءُ
کہ ہم خدا کے فرزند اور اُسکے چیتے ہیں کبھی کہا کرتے تھے لَنْ نَمَسَّ النَّارَ وَلَا
اَيَّامًا مَّعْدُودَةً ہم کو گنتی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ چھو بھی نہ سکے گی کبھی
ظاہر کرتے کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَهَنَّمَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا يَهُودِيُونَ کے سوا کوئی جنت
میں داخل ہی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اُنکے اس دعوے کو غلط ٹھہرایا اور صاف فرمادیا
کہ کسی فرقے کی تخصیص نہیں خصوصیت اگر ہو تو ایمان کی ہے اور نیک کام کرنیکی
جسپر تمام شریعتوں کا اتفاق ہو جب تک حضرت موسیٰ کی شریعت جاری رہی یہود
خدا کے نزدیک مقبول تھے پھر نصاریٰ اب مسلمان ایمین سے جو خدا اور آخرت پر
ایمان لایا اُسے ثواب پایا اسی طرح صائبی فرقے کا حال ہو جو فلسفیانہ عقیدے رکھتا
تھا بعض ایمین موجد تھے اور بعض مشرک غرض اسلام نے اقرار توحید و رسالت
کے ساتھ عالم آخرت کا بھی یقین دلایا ہے معاد یعنی آخرت کا یقین مذہب کی
روح روان ہو مذہب میں جو کچھ تاثیر ہے اور مذہب کا جو اثر انسانی افعال اور
جذبات پر پڑتا ہے وہ اسی یقین کی بدولت ہو حیطہ واجب الوجود علیہ لعل۔

خداے عزوجل کا ماننا انسان کی فطرت میں داخل ہو اس طرح عالم آخرت کا یقین بھی انسان کی فطرت میں داخل ہے چنانچہ اس عقیدے میں سب اہل مذہب متفق ہیں لیکن جس طرح ذات باری کی حقیقت و ماہیت کا جاننا انسان کی فطرت سے باہر ہے اس طرح عالم آخرت کی حقیقت کو سمجھنا محالات سے ہو یہ کوئی نئی بات نہیں اور بہت سے حقائق ایسے ہیں جن پر انسان کو یقین کرنے کے لیے دلیلیں ہیں مگر انکی حقیقت کا جاننا انسانی فطرت سے باہر ہے مگر اس حقیقت نہ جاننے سے اُن دلیلوں میں کوئی نقصان نہیں پیدا ہوتا کیونکہ کسی شے کے علم نہونے کا علم ہونا بھی کمال معرفت ہو بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو جن حقائق کا ہرکو ثبوت قطعی حاصل ہو یا ہو سکتا ہو بشرطیکہ اُنکو قطعی ثبوت بھی کہہ سکیں بہت ہی کم ہیں انسان کے تمام کاروبار زندگی کا مدار زیادہ تر گمان غالب کے دستور العمل اور دلیل پر مبنی ہے یہاں تک کہ انسان اکثر اوقات ایک ادنیٰ ظنی فائدے کی امید پر بڑا حصہ اپنی قوت و عمر کا صرف کر دیا کرتا ہو یہ تو ایک اہم معاملہ ہو اگرچہ عالم آخرت کوئی محسوس چیز نہیں جسپر ہم اپنے تجربے اور مشاہدے سے کوئی دلیل قائم کر سکیں لیکن اگر ہم موجودات عالم پر بغور نظر ڈالیں اور نوع حیوانات کی جسمانی ترکیب اور موجودہ زندگی کے مختلف دوروں اور تغیرات کو مطالعہ کریں تو ہرکو بہت سی مثالیں اور مشابہتیں اُنہیں ایسی ملیں گی جو ہمارے خیال کو عالم آخرت کے یقین سے قریب کر دیں گی۔ پس اگر اُن مثالوں اور تشبیہوں سے عالم آخرت پر یقین کرنے کے لیے ایک گمان غالب بھی دل میں

پیدا ہو جائے تو اُسکا قبول نہ کرنا عقل سلیم کے خلاف ایک قابل افسوس ندامت
کو تاہ بینی ہوگی علم زوالوجی سے ثابت ہوا ہو کہ بعض جانور ونکی یہ حالت ہو کہ اگر
اُنکے تین ٹکڑے کر دیے جائیں سر الگ دھڑ الگ دم الگ اور پھر چند روز تک انھیں
یوہین چھوڑ دیا جائے تو تھوڑے عرصے میں تم دیکھو گے کہ سر میں دھڑ اور دم نکل آتی ہو
اور دھڑ میں سر اور دم پیدا ہو گئی ہے اور دم میں سر اور دھڑ دونوں کی دونوں لگائی
ہیں اور انہیں ہر ایک ٹکڑا پورا جانور بن گیا ہے اور سب سے پہلے سر میں باقی چیزیں
لگ کر پورا جانور بن جایا کرتا ہے اسی قسم کا ایک چھوٹا جانور چھوٹے چھوٹے جانور و نین
ہوتا ہے جسکا نام ہیڈرا ہے۔ اسی طرح بعض کیڑ و نجا پر دار ہونا اور اس تبدیلی کے
سبب نقل مکان کی قوت پیدا کرنا بیضہ کو توڑ کر پرندوں کا باہر نکلنا اور ایک
نئی اور وسیع دنیا میں قدم رکھ کر نئے طرز کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا یہ سب باتیں
جو قانون قدرت کے مطابق ظہور میں آتی ہیں انکی مثالیں ہمارے خیال کو اس نئی
آنے والی زندگی یعنی عالم آخرت کے یقین سے قریب کر دیتی ہیں خود انسان اور
اُسکی زندگی کے مختلف دوروں پر غور کرو ایک زمانہ انسان پرمان کے پیٹ میں
گزر رہا ہے وہاں اُسکی زندگی اور اُسکی غذا وغیرہ کے طریقے اور ہی کچھ ہوتے ہیں
پھر وہ پیدا ہو کر ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور جب تک وہ بچہ رہتا ہے اُسکی پرورش
کے طریقے اُسکی راحت و تکلیف کے اسباب اُسکے رنج و خوشی کی باتیں اُسے قدر
مختلف ہوتی ہیں جبکہ صغر سنی اور عالم شباب کی حالتوں میں اختلاف عظیم پایا جاتا ہے

یہی حالت انسانوں کے خواب و بیداری کی ہے جو باتیں رنج و خوشی کی اور جو واقعات انسان پر خواب میں گزرتے ہیں اُن پر انسان کو ایسا ہی اصلی اور واقعی ہونے کا یقین ہوتا ہے جس طرح اُس کو اپنی زندگی کے عام واقعات پر یقین ہوتا ہے۔

شکل ہستی و عدم آئینہ دکھلاتا ہو
کہ ادھر سب نظر آتا ہو ادھر کچھ بھی نہیں

پھر جب ہم انسان کی جسمانی حالت پر نظر کرتے ہیں تو ہکویہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے ذرے ہر روز بدلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ چالیس برس میں سارا جسم بالکل نیا ہو جاتا ہے مگر انسان کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی وہ وہی رہتا ہے جو ہوتا ہے جس قانون قدرت کے مطابق یہ تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے اُس پر غور کرنے سے بھی یہ بات ناممکن نہیں معلوم ہوتی کہ ہماری آئندہ زندگی کی حالت بھی اسی زندگی کے مشابہ اور کسی ایسے ہی قانون قدرت کے تابع ہو کیونکہ اس وقت تک جس قدر قانون قدرت انسان پر منکشف ہوئے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں اُنکی مثال ایسی ہی ہو جیسے سمندر کے مقابل میں ایک قطرہ جس قدر زمانہ ترقی کرتا جائے گا اُس قدر نئے نئے قوانین قدرت منکشف ہوتے جائیں گے چنانچہ اصول طبعیات سے اس زمانے میں ایک یورپین عالم نے بقادر روح کا مسئلہ ثابت کیا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

بلند کرتے ہیں ہم درجے جسکے چاہتے ہیں اور ہر ذی علم
سے بڑھ کر خدا نے ذی علم پیدا کیا ہو۔

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ لَّشَاءِ وَفَوْقَ
كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ
اور نہیں کوئی چیز مگر اُس کے خزانے میں ہمارے پاس
اور نہیں اُتاتے ہم اُسکو مگر ایک اندازہ معلوم کے ساتھ

روح کا بیان

بہر حال عالم آخرت جسکا نام ہے۔ اُسکا بڑا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوا۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کیا چیز ہے اور وہ باقی ہے یا فانی اس سوال کے پہلے جز کا جواب یعنی روح کیا چیز ہے اُسکی ماہیت کیا چیز ہے انسان کی فطرت و قوت سے باہر ہے انسان اپنی عقل و فطرت کے مطابق تمام محسوس اور غیر محسوس چیزوں کے وجود کی تصدیق اور تکذیب کر سکتا ہوا انکی کیمیائی ترکیبوں اور ناموں سے واقف ہو سکتا ہو مگر انہیں سے کسی ایک کی حقیقت و ماہیت کو جان نہیں سکتا اسی لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ
مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
کہدو اے پیغمبر کہ روح میرے رب کے عالم امر سے
ہوا اور نہیں دیا گیا تمکو علم مگر تھوڑا۔

شاہ ولی اللہ صاحب حجتہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اسکی تصریح نہیں ہے کہ امت مرحومہ میں سے روح کا حال کوئی جانتا ہی نہیں ہے جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے اور یہ بھی ضرور نہیں کہ شریعت نے جس چیز کا حکم نہ بیان کیا ہو وہ معلوم ہی نہ ہو سکے بلکہ شریعت میں اکثر اسوجہ سے سکوت کیا جاتا ہو کہ اشکال کی وجہ سے

اکثر لوگ اُسکے برتاؤ کے قابل نہیں ہوا کرتے اگرچہ بعض بعض اُسکو سمجھ سکتے ہیں یہی بنا پر بعض علماء اور آئمہ اسلام نے روح کی حقیقت بیان کرنے میں کوشش کی ہے موجودہ اصول سائنس کے مطابق اگر روح کی حقیقت کی تلاش کی جائے تو اول موجوداتِ عالم پر غور کرنا چاہیے چنانچہ سب سے پہلے ہم نباتات پر نظر ڈالتے ہیں نباتات ایک غیر عضوی جسم ہیں غیر عضوی جسم اجتماعِ مادہ سے دفعتاً پیدا ہوتا ہے نباتات اپنی جڑوں کے ذریعے سے جو زمین میں ہوتی ہیں اور ٹھنیوں اور پتوں کے ذریعے سے جو ہوا میں ملتی رہتی ہیں اپنی غذا کو پانی اور ہوا سے جذب کرتی رہتی ہیں نباتات کے بننے کا مادہ ایک کیسلا مادہ ہوتا ہے جو کاربن ہیڈروجن اور آکسیجن سے مرکب ہوتا ہو یہ تینوں ایک ہوائی سیال عنصر ہیں نباتات میں خود بخود حرکت ہونے کی قوت اور اختیار و ارادہ نہیں ہوتا برخلاف اُنکے حیوانات عضوی جسم رکھتے ہیں عضوی اجسام میں سے غذا اُنکے جسم کے اندر یعنی معدے میں جاتی ہو اور اندرونی غذا سے جسم بڑھتا ہو مگر اس معدے میں کوئی خاص نئی خاصیت مثل ادراک وغیرہ کے نہیں ہوتی۔ حیوانات میں ایک سلسلہ پٹھون کا بھی پایا جاتا ہے جو نباتات میں نہیں ہوتا اُن کو ایک مرکز یعنی دماغ سے تعلق ہوتا ہے اسی سبب اُنہیں احساس کی قابلیت ہوتی ہو اُن پٹھون کے علاوہ حیوانات میں اور بھی جھلیاں پرے پے اور عضلی ہوتے ہیں جو نباتات میں نہیں ہوتے حیوانات کا جسمانی مادہ چار چیزوں سے مرکب ہوتا ہے کاربن ہیڈروجن آکسیجن اور نیٹروجن یہ نیٹروجن بھی مثل اُن میں پہلے عنصر کے

ایک ہولے سیال جسم ہو اس میں کوئی خاص کیمیائی قوت نہیں ہے نہ وہ معاون زندگی ہو بلکہ اگر کسی جگہ صرف نیٹروجن بھرا ہوا ہو تو آدمی وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ حیوانات کے گوشت کے ریشوں میں پایا جاتا ہے حیوانات میں خود بخود حرکت کرنے اور اختیار ارادہ کی قوت پائی جاتی ہے مگر ان تمام عضروں سے جو جسم کی بناوٹ کے مادے ہوتے ہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اُن بہترین افعال کے بھی باعث ہیں جو حیوانات کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں ہم ان عضروں کی ترکیب پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اُنکی باہمی ترکیب سے جسم پیدا ہوتا ہے اور اُن جسموں میں ایک حرارت کا درجہ قائم ہوتا ہے اُن میں دوسرے جسم کے جذب کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ مفاطیس میں لوہے کی کشش انھیں عضروں کی ترکیب سے ایک ایسا جسم بھی پیدا ہوتا ہے جسکے اجزا حرکت میں رہا کرتے ہیں جیسا کہ تیزابوں کو باہم ملانے سے دیکھا جاتا ہے اور انھیں کی ترکیب سے ایک قوت مخفیہ جو اجسام میں ہوتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے وہ دوسرے جسموں سے جذب کر کے اُسکو ایک جگہ لے آتی ہے جیسا کہ اعمال برقی سے ظہور اور اجتماع برقی کا عمل میں آتا ہے جو جسم سیال ہوائی (ان عضروں کی ترکیب سے یا اُن جسموں کی ترکیب سے جو ان عضروں سے بنے ہیں) پیدا ہوتا ہے وہ کبھی دکھائی دیتا ہے اور کبھی ایسا لطیف ہوتا ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا اکثر اطباء اور حکماء کا یہ خیال ہے کہ جسم حیوانی میں (جو عضروں کی ترکیب سے بنا ہے اور جسمیں مختلف اعضا ہیں) اُس ترکیب کے سبب سے اُس میں ایک جسم ہوائی پیدا ہوتا ہے جو ہیجان اور حرکت کا سبب ہے

وہی حیوانات میں ارادہ پیدا ہونے کا اور ترکیب اعضا سے حرکت کے ظہور میں آنے کا سبب ہوتا ہے اسی جسم سیال ہوائی پر انسان کی زندگی کا مدار ہے اسی جسم ہوائی کو بعضوں نے روح حیوانی بعضوں نے روح مطلق اور بعضوں نے نسیمہ کے نام سے تعبیر کیا ہے اُنکا قول ہے کہ جب ترکیب جسم حیوانی کی اس جسم سیال ہوائی کے قائم رہنے کے قابل نہیں رہتی تو آدمی مرجاتا ہے اور اسی جسم حیوانی کے ساتھ وہ جسم سیال بھی فنا ہو جاتا ہے مگر یہ قول صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ جو آثار ترکیب عناصر سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب یکساں ہوا کرتے ہیں اور انہیں حرکت ارادی ہرگز نہیں ہوتی مثلاً مقناطیس میں لوہے کی کشش کی قوت پیدا ہوتی ہے مگر مقناطیس میں یہ قدرت نہیں ہوتی ہے کہ جب اُسکا جی چاہے وہ لوہے کو جذب کرے اور جب نہ چاہے جذب نہ کرے یہی حال تمام نباتات وغیرہ کا ہے غرض کہ جو آثار ترکیب عناصر سے جس جسم میں پیدا ہوتے ہیں وہ آثار اُس جسم سے جدا نہیں ہوتے پھر خلاص حیوانات کے کہ اُنکے بعض افعال ایسے ہیں کہ وہ ترکیب عناصر کا نتیجہ نہیں ہو سکتے مثلاً ارادہ تعقل اور اختیار کہ جب اُنکا جی چاہے کریں اور جب اُنکا جی نہ چاہے نہ کریں اگر یہ امر اُنکا طبعی ہوتا تو وہ اُسکے خلاف کرنے پر کبھی قاور نہ ہوتے کوئی دلیل اور کوئی کیمیائی ترکیب اصول اب تک اس بات پر قائم نہیں ہوا ہے کہ ارادہ تعقل اور خیال صرف ان عناصر کی کیمیائی ترکیب کا نتیجہ ہیں بلاشبہ صالح عالم نے افعال انسانی کے صدور کے لیے جدا جدا اعضا بطور آلات کے بنائے ہیں مگر

یہ ثابت نہیں کہ صرف وہی اعضا اُن تمام افعال کی علت یعنی سبب بھی ہیں یہاں ایک بحث یہ بھی پیش ہوتی ہے کہ روح مادی ہے یا غیر مادی لیکن جبکہ ہکمو اُسکی ماہیت کا علم ہی نہیں تو یہ کہنا کہ وہ مادی ہے یا غیر مادی یہ بھی ناممکن ہے اگر ہم اُسکو مادی مان بھی لیں تب بھی کوئی نقصان لازم نہیں آتا لیکن اگر ایسا ہو تو وہ کوئی دوسری قسم کا مادہ ہوگا کیونکہ جن اقسام مادہ سے ہم واقف ہیں اُسے جدا جدا یا مجموعی طور پر اُن افعال کا صادر ہونا ثابت نہیں ہوتا جو روح سے صادر ہوتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغین لکھتے ہیں کہ حیوانات میں ترکیب اخلاط سے ایک لطیف بھاپ قلب میں پیدا ہوتی ہے جس و حرکت کرنے کی تمام وہ قوتیں جو تدابیر غذا کے متعلق ہیں اُس بھاپ سے علاقہ رکھتی ہیں اُس بھاپ کے رقیق غلیظ صاف و مکدر ہونے کا بدنی قوتوں پر اور افعال پر بڑا اثر پڑتا ہے اسی بھاپ کی موجودگی سے زندگی باقی رہتی ہے اور اُسکی تحلیل ہو جانے سے موت آجاتی ہے مگر یہ روح یعنی بھاپ اصلی روح نہیں ہے بلکہ روح حقیقی کا مرکب ہے اور روح حقیقی کے بدن سے متعلق ہونے کا مادہ ہے جسکا نام نسمہ ہے اُسکی مثال ایسی ہے جیسے گلاب میں مٹی اور کوئلہ میں آگ ہم بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہوتا ہے بوڑھا ہوتا ہے اُسکے اخلاط بدن میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور جو روح یعنی نسمہ اُن اخلاط کی ترکیب سے پیدا ہوتی ہے وہ ہزار درجہ پہلے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے لڑکا کمسن ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے کبھی سیاہ رنگ ہوتا ہے کبھی گورا رنگ کبھی جاہل کبھی عالم اسی طرح اُسکے تمام اوصاف

میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن اُسکی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہوتا وہ وہی رہتا ہے جو پہلے تھا اگر ہم کسی شخص میں اُن اوصاف کے باقی رہنے کا یقین نہ کریں تب بھی اُس شخص کے باقی رہنے کا یقین کرتے ہیں پس وہ چیز جسکی وجہ سے وہ لڑکا بعینہ وہ لڑکا باقی رہتا ہے وہ نہ تو روح یعنی بھاپ و رنمہ ہو اور نہ بدن یہ تو اُس کے تشخصات ذاتی ہیں جو ابتدا میں خیال میں آتے ہیں بلکہ حقیقی روح وہ چیز ہے جو بچے کے ساتھ بھی ویسی ہی ہے جیسے جو ان کے ساتھ کالے کے ساتھ بھی ویسی ہے جیسے گورے کے ساتھ روح حقیقی کا تعلق رنمہ کے ساتھ ہو اور رنمہ کا تعلق بدن کے ساتھ بہر حال جسم انسانی سے جدا وہ کوئی اور شے ہے جسکے سبب سے ارادہ تعقل خیال اور تمام اعلیٰ ترین انکشافات وغیرہ ظہور میں آتے ہیں وہ جو کچھ ہو ہم اُسکی روح اور نفس ناطقہ کہتے ہیں اور حسب طبع روح کا اُن مادوں سے ہونا جسے ہم واقف ہیں معلوم نہیں ہوتا اُس طبع اُسکا کسی چیز کے ساتھ قائم ہونا بھی ثابت نہیں ہوا ہے اِس بنا پر ہم اُسکو جو ہر قائم بالذات یعنی اپنی ذات سے قائم کہہ سکتے ہیں مگر اُسکی حقیقت نہیں بتا سکتے کیونکہ روح حقیقی کا جاننا فطرت انسانی کے مافوق ہوا زمین کا قدیم سے یہ خیال رہا ہے کہ انسان بھی مثل دیگر حیوانات کے پیدا ہوتا ہے جو ان ہوتا ہے بڑھا ہوتا ہے نیست نابود ہو جاتا ہے دگر بیچ چنانچہ ایک شاعر بدوی کہتا ہے

مرنا پھر زندہ ہونا پھر چلنا پھر ناے

عمر کی مان یہ تو خرافات باتیں ہیں۔

اَمَوْتُ ثُمَّ بَعْتُ ثُمَّ نَشَرْتُ

حَدِثْتُ حُرَكَاتٍ يَا اُمِّ عَمْرٍو

یاسی کی طرف اشارہ ہے جان قرآن میں فرمایا ہے۔

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُنَّا اَبَآءًا وَّعِظَمًا
اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۝
کیا جب ہم مرد جاہل تھے اور مٹی اور ڈھیان ہو جائیگی
تو ہم بدلا دیجادینگے۔

اصل یہ ہے کہ روح کا وجود ایک وجہانی امر ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تعقل و
ادراک محض مادہ کا کام نہیں کیونکہ مادہ اور اس کی حرکت میں کوئی شعور اور ادراک
پایا نہیں جاتا بلکہ کوئی اور جو ہر لطیف قائم بالذات ہے جس سے یہ حیرت انگیز کوشش
سرزد ہوتے ہیں ایک منکر اگر روح کے انکار پر آمادہ ہو اور کہے کہ تم نے جو کچھ کہا وہ تو
عین دعوے کا اعادہ ہو ممکن ہے کہ اسی مادے کے کسی خاص طور کی ترکیب سے ان
تعجب انگیز کوششوں کا ظہور ہوا ہو کلوں سے جو عجیب و غریب حرکتیں وقوع میں۔
آتی ہیں ارغنون سے اور فونو گراف سے جو دلکش اور موثر نغمے پیدا ہوتے ہیں
انہیں روح کا کونسا شائبہ ہو تو دلیل زبانی سے اُسکا منہ بند کرنا مشکل ہے اسی لیے
امام غزالی نے روح کے ثبوت پر کوئی منطقی دلیل قائم نہیں کی صرف یہ الفاظ
لکھے ہیں۔

وَلَيْسَ الْبَدَنُ مِنْ غَوَامٍ ذَاتَاتٍ
فَاَنَّهُمَا اَمُّ الْبَدَنِ لَا يَبْعِدُ لَكَ
جسم تمہاری حقیقت ماہیت میں خل نہیں ہے
اس لیے جسم کا فنا ہونا تمہارا فنا ہونا نہیں ہے۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ جو روح جو ہر قائم بالذات ہے اور جب وہ اپنی ذات سے قائم اور
جسم سے جدا چیز ہے تو وہ جسم کے ساتھ قلم بھی نہیں ہو سکتی یہ مسئلہ تو اصول سائنس سے

تحقیق ہو چکا ہو کہ دنیا کی کوئی چیز فنا نہیں ہوا کرتی صرف ہیئت اور صورت نوعی بدل جایا کرتی ہے تمام دنیا اگر ملکر چاہے کہ ایک ذرے کو بھی معدوم محض کر دے تو نہیں کر سکتی تو روح کے معدوم ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہو زیادہ سے زیادہ یہ کہ جس طرح تمام اشیائے موجودہ میں تبدیل صورت ہوتی رہتی ہے اُسی طرح روح کی صورت بھی تبدیل ہو جائے غرض کہ روح کے وجود تسلیم کرنے کے ساتھ ہی اُس کے بقا کا تسلیم کرنا بھی لازم آتا ہے۔

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلعم نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ بنی نوع انسان نے جگو جھٹلایا حالانکہ یہ بات اُس کے لائق حال نہ تھی اُس نے جگو گالی دی حالانکہ یہ بات اُس کو لائق نہ تھی پس اسکا جھٹلانا جگو تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا زندہ نہ کرے گا جگو بعد مرنے کے جس طرح اول مرتبہ جگو پیدا کیا ہے اور یہ نہ سمجھا کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مجھ پر اس کے اعادہ کرنے سے سہل تر نہیں ہوا درگالی دینا اُسکا جگو یہ ہو کہ وہ کہتا ہو کہ خدا نے اپنا بیٹا ٹھہرایا حالانکہ میں ایک ہوں یعنی میرا کوئی شریک نہیں اور ایسا تو دنیا ہوں کہ نہ کوئی مجھے پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ روایت کیا اسکو بخاری نے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلَانِ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأُنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ يَا هُمُونِ عَلَى مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا أَأَنَا الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ

رواہ البخاری

انسان اور حیوان کی روح کا بیان

سوال۔ عالم آخرت اور روح کا حال معلوم ہوا مگر یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ حیوان اور انسان کی روحیں یکساں ہیں یا جدا جدا ہیں۔

جواب۔ روح جو فی نفسہ ایک جسم لطیف جو ہر ذی عقل ذی ارادہ اور مصدر افعال ہے جب تک اُس کا تعلق شے سے اور شے کا تعلق جسم سے رہتا ہے اُس وقت تک اُس روح سے افعال صدور میں آتے رہتے ہیں روح اپنی حقیقت و مفہوم یعنی عقل و ارادہ وغیرہ کے اعتبار سے تمام بنی نوع انسان اور حیوانات میں بلکہ جنات و ملائکہ میں بھی بشرطیکہ اُن کا کوئی وجود ذی عقل و ارادہ فی الخارج ہو یکساں اور متحد ہے اور اُنکی روحوں میں کوئی فرق نہیں ہے البتہ اُنکے افعال میں جو روح کے ذریعے سے صدور میں آتے ہیں تفاوت ہو اس تفاوت کا سبب اُنکی جسمانی ترکیب اور بناوٹ کا اختلاف ہے حیوانات کی ترکیب جسمانی اس وضع کی ہے کہ اُس سے نہایت محدود افعال صادر ہوتے ہیں جو اُنکی زندگی کے لیے ضروری ہیں اور اُنکے تمام نوع میں ایک ہی قسم کے افعال پائے جاتے ہیں جو بغیر تعلیم اور اکتساب حاصل ہوتے ہیں اُنسے ایسے افعال صادر نہیں ہو سکتے جنکو روح کی ترقی و تنزل یا سعادت و شقاوت روح سے تعلق ہو اسی سبب سے وہ کسی مذہب کے قبول کرنے پر مکلف نہیں بخلاف انسان کے کہ اُسکی فطرت اور جسمانی ساخت ایسی ہے کہ اُس سے لامحدود افعال

صادر ہو سکتے ہیں انہیں ترقی و تنزل ہوتا رہتا ہے اور انسان کی روح سعادت یا شقاوت کا اکتساب کرتی رہتی ہے غرض حیوان کی روح اسکی ترکیب جسم اور اعضا کے مطابق اور انسان کی روح اسکی ترکیب جسم اور اعضا کے موافق ہر ہر عضو سے جدا جدا کام لیتی رہتی ہے حدیث میں آیا ہے کہ

كُلُّ نَفْسٍ لَهَا رُوحٌ مِّمَّنْ رُوحُ رَبِّهَا ۚ
كُلُّ نَفْسٍ لَهَا رُوحٌ مِّمَّنْ رُوحُ رَبِّهَا ۚ

ہر شخص اُسی طریقے پر چلتا ہے جسکے واسطے وہ بنایا گیا ہے
ہر آدمی پر وہ کام آسان ہے جسکے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے

روح اور ترکیب جسمانی کی مثال ایسی ہے جیسے اسٹیم یعنی بھاپ اور انجن کے کل پرزے وہی ایک اسٹیم مختلف کلون سے مختلف کام لیتی ہے اور ہر کل سے وہی کام صدور میں آتا ہے جس کام کے لیے وہ کل بنائی گئی ہے خداوند تعالیٰ اسی بات کو انسان پر ظاہر کرتا ہے اور فرماتا ہے۔

هٰذَا مَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ ۚ | یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔

جبر و اختیار کا مسئلہ

سوال۔ انسان کے روحانی افعال جو اسکی ترکیب جسمانی کے سبب صدور میں آتے ہیں اُن سے اور نیز آیت ماسبق پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان فطرتاً مجبور پیدا کیا گیا ہے اور جب وہ مجبور ہوا تو اُسکو کسی عمدہ بات کی ترغیب دینا اور ہدایت کرنا یا کسی بُرے کام سے روکنا اور ڈرانا محض فضول ہوا۔

جواب۔ مسئلہ جبر و اختیار کے متعلق چونکہ فطرت و مذہب دونوں طریق سے

سوال کیا گیا ہے اسلئے پہلے ہم مذہبی طور سے اس مسئلہ پر نظر ڈالتے ہیں چنانچہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اُس میں دونوں قسم کی آیتیں پاتے ہیں مثلاً

مَنْ يَهْدِى اللَّهُ فَبِهِدًى مِّنَ اللَّهِ فَهُوَ السَّامِعُ السَّمِيعُ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ يُهْدِيَ لَهُ وَلَا يَهْدِي اللَّهُ الضَّالِّينَ

جسکو خدا ہدایت کرے وہی راہ پانوالا ہو اور جسکو گمراہ کرے تو نہ پاویگا تو اُسکے لیے کوئی راہ نہ ہو

ہم تجکو روزی دیتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

جو خدا چاہتا ہو وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا

اسی طرح بہت سی آیتیں اور حدیثیں بظاہر انسان کی مجبوری کو ظاہر کرتی ہیں اور

اُنسے ثابت ہوتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے دوسری

قسم کی آیتیں یہ ہیں جسے انسان کا مختار ہونا ثابت ہوتا ہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَسَنَفْسِكُمْ

انسان کیلئے وہ ہی چیز ہو جسکی اُنسے کوشش کی اور جو کچھ بُرائی پہونچتی وہ تیری ہی نفس کی طرف سے ہو

چلو اُس ہدایت پر جو تم پر اتاری گئی۔

وَأَتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَيْكُم مَّا اسْتَفْتُمُ كَمَا أُمِرْتُمْ

اور سیدھے رستے پر قائم رہ جیسا کہ تجکو حکم دیا گیا ہو۔

انکے علاوہ تمام قرآن مجید اور حدیثیں اوامر اور نواہی سے بھری ہوئی ہیں جسے انسان کا خود مختار بننے افعال میں ہونا بخوبی ثابت ہوتا ہے اس تناقض کے رفع

کرنے کو ہمیں اول زمانہ نزول قرآن پر نظر ڈالنا چاہیے قدیم سے مصری اور یونانی

حکما کا یہ خیال تھا کہ دو چیزیں یعنی خدا اور مادہ ازلی اور ابدی ہیں دوسرا گروہ
 زردشتیوں کا تھا وہ کہتا تھا کہ دو مقابل کے وجود ہیں ایک یزدان یعنی خدا جو
 سب بھلائیوں کا پیدا کرنے والا ہے دوسرا اہرمن یعنی شیطان جو تمام بُرائیوں کا
 پیدا کرنے والا ہے خدائے عزوجل کو ان دونوں قسم کے عقیدوں کا مٹانا منظور تھا
 اور اپنی ذات کو وحدہ لاشریک نہ بتانا اور اپنے علتِ اعلیٰ ہونے کو جتانہتا
 پس اس سے بہتر اس باریک مسئلہ کو سمجھانے کا کوئی طریقہ نہ تھا کہ خدائے تعالیٰ
 تمام واسطوں اور علتوں کو جو مصدرِ افعال ہیں دُور کر کے کبھی تو تمام افعال کو
 اپنی ذات خاص کی طرف منسوب کرے اور کبھی اُن افعال کو واسطوں اور علتوں
 کی طرف منسوب کرے جنکی وجہ سے حقیقت وہ افعال صدور میں آتے ہیں تاکہ
 لوگ اپنے کاروبار زندگی میں محنت و کوشش سے بھی پورا پورا کام لیتے رہیں
 اور بحیثیتِ خالقیت اور علتِ اعلیٰ ہونے کے سوائے ذاتِ وحدہ لاشریک کے
 کسی کو اپنا معبود نہ ٹھہرائیں ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں کوئی
 بات انسان کے مجبور یا مختار ثابت کرنے کو نہیں بیان کی گئی بلکہ خدا نے محض
 اپنے کو معبود حقیقی اور علتِ اعلیٰ ثابت کرنے کو اور عقائدِ فاسدہ کے مٹانے کو
 مختلف پہلوؤں سے سمجھایا ہے پس اس مسئلہ پر کہ انسان فطرۃً مجبور ہے یا مختار
 قرآن مجید سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

اب ہم دوسرے پہلو سے قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بطرحِ خداوندی

انسان کے افعال کو اپنی علیہ لعل ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف منسوب کیا ہو اور
جایجا فرمایا ہے کہ ہم تجکو روزی دیتے ہیں ہم سمندر میں جہاز تیرتے ہیں اسطرح انسان
کے افعال کے نتیجون کو بھی خداوند تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہو اور فرمایا ہے

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ مُؤْتِيَ الْمُلْكِ
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ
تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْلِلُ مَنْ تَشَاءُ بِدِرْكَ
الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

کہدے بغیر کہ لے خدا تو ملک الملک ہو جسکو چاہے
سلطنت جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جسکو چاہے
عزت دے اور جسکو چاہے ذلیل کرے ساری بھلائی
تیرے ہاتھ میں بیشک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ جو سبب اپنے علیہ لعل ہونیکے اپنے معلومات
یعنی مخلوقات کے تمام حالات کا علم واقعی رکھتا ہو جسکا نام عرف عام میں تقدیر ہوا سنے
اپنے اس علم واقعی کے سمجھانے کیلئے انسانی افعال کے نتیجون کو اپنی طرف منسوب
کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم سلطنت دیتے ہیں اور ہم چھین لیتے ہیں ہم عزت دیتے ہیں اور
ہم ذلیل کرتے ہیں لیکن اس اظہار علم سے انسان کا مجبور ہونا ثابت نہیں ہوتا خدا
کا علم اور چیز ہے اور مجبوری اور چیز ہے اب اسکے بعد ہم قرآن مجید کے صرف الفاظ
اور اس کے مفہوم پر غور کرتے ہیں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ يَكُونَ لَهُمْ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ

اے بغیر جن لوگوں نے (قول سلام سے) انکار کیا اُنکے
حق میں کیساں ہو کہ تم اُنکو (غدا اب آسمی سے ڈراؤ یا
نہ ڈراؤ وہ تو ایمان لانے والے ہیں نہیں اُنکے دلوں پر اور

عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 کافروں پر اللہ نے نہر کردی ہے اور انکی آنکھوں پر پردہ (پڑا) ہے اور آخرت میں انکو بڑا عذاب ہونا ہے۔

لیکن قبل اسکے کہ ہم الفاظ قرآنی سے بحث کریں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چونکہ قرآن مجید انسان کی ہدایت کیلئے انسان کی زبان میں اور اہل عرب کو بول چال میں نازل ہوا ہے پس ضرور یہ ہے کہ کلام مجید کا سیاق و سباق یعنی طرز کلام بھی ایسا ہو جسکو ایک فصیح بلیغ انسان اپنے ادلے مطلب کے لیے اختیار کیا کرتا ہے کیونکہ اگر اسکے خلاف ہوگا تو انسان اُسکو کیونکر سمجھ سکیگا اس بات کو مد نظر رکھ کر اب الفاظ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو اُن میں ایک جملہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی آخرت میں انکو بڑا عذاب ہونا ہو یہ خدا کی طرف سے کافروں کے حق میں پیشین گوئی ہے اور اپنے علم واقعی کا اظہار اس سے انسان کا مجبور ہونا ثابت نہیں ہوتا دوسرا جملہ یہ ہے حَتَّمَا اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ یعنی انکے دلوں پر اور کانوں پر اللہ نے نہر کردی ہے اور انکی آنکھوں پر پردہ (پڑا) ہے یہ کافروں کی اُس حالت کا بیان ہے جو اُنھوں نے قوائے ملکیہ کو بیکار چھوڑ دینے سے حاصل کی ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شفیق باپ اپنے نا اہل بزدات بیٹوں کو عمدہ باتیں اختیار کرنے اور ناشائستہ باتیں چھوڑنے کی نصیحت کرتا ہو مگر اُسکے نا اہل بیٹے اُسکی سچی بات اور عمدہ نصیحت پر بالکل کان نہیں دھرتے اس حالت کو دیکھ کر وہ خفا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ان بزداتوں نا اہلوں کو لاکھ نصیحت کرو یا نہ کرو وہ کبھی

کان نہیں دھرنے کے اُنکے دل پتھر کے اُنکی آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہیں خدا نے
 اُنکے دل کو قفل لگا دیا ہوا آنکھوں پر پرے پڑ گئے ہیں۔ اس بیان سے کوئی عاقل آدمی
 یہ ہرگز نہیں سمجھ سکتا کہ اُس شخص نے یا خدا نے اُسکے بد ذات نا اہل بیٹوں کے دل پر
 درحقیقت کوئی لوہے کا بھاری قفل یا چپرے کی مہر کر دی ہے یا کوئی ٹاٹ کا پردہ
 ڈال دیا ہے اور اب وہ نا اہل بیٹے ان بد اعمالیوں کے کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
 عرض اُلٹ پلٹ کر قرآن مجید پر کسی حیثیت سے نظر ڈالو انسان کا مجبور ہونا ثابت
 نہیں ہوتا۔ اصل تو یہ ہو کہ مسئلہ جبر و اختیار کا بڑا تعلق انسان کی فطرت اور عقل سلیم
 سے ہو جو باتیں کہ عقل سلیم اور فطرت انسانی سے انسان کے مجبور یا مختار ہونے کی
 نسبت ثابت ہوں اُن پر قرآن مجید سے ایک طرح پر استدلال ہو سکتا ہو لیکن
 انسان کے مجبور محض یا مختار ہونے پر قرآن مجید سے استدلال کرنا صحیح نہیں اسلیے
 مذہبی طریقے سے قطع نظر کر کے اب ہم عقل و فطرت کی میزان سے اس مسئلہ کو
 جانچتے ہیں فطرت انسانی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہو کہ مجبوری انسان کی دو طرح
 ہو اول مجبوری طبعی یعنی انسان اپنی فطرت کی وجہ سے بعض افعال یا ترک افعال
 میں مجبور ہے اس قسم کی مجبوری میں تمام دُنیا کی چیزیں شامل ہیں کیونکہ اُنکی بھی
 ایک فطرت ہو مثلاً معدنی اور ثقیل چیزیں ہو این نہیں اُڑتیں پانی ہوا کے
 اوپر نہیں رہتا مچھلی زمین پر زندہ نہیں رہتی انسان ہوا پر نہیں اُڑا کرتا اسی طرح
 جب ہم انسان کے قوائے طبعی اور ترکیب اعضا کی جانچ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہو

کہ انسان کی سب قوتیں بھی اُسکے جسمانی ساخت کی تابع ہیں جسکو خدائے دُور میں آنکھ عطا نہیں کی وہ دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔

اس قسم کی مجبوری انسان کو مجرم اور گنہگار نہیں بنا سکتی ایسا شخص مرفوع القلم ہو کر رہتا ہے دوسری قسم کی مجبوری امور خارجیہ سے تعلق رکھتی ہے یہ بھی دو قسم پر ہے پہلی قسم میں وہ اُمور داخل ہیں جو عالم کائنات کے طبعی اسباب اور پیش آئینہ والے واقعات سے پیدا ہوتے ہیں اُن اُمور میں بھی انسان بالکل مجبور ہے مثلاً موسم سرما میں گرم کپڑوں کی خواہش پیدا ہونا اور جو مرغوبات کہ موسم گرما سے علاقہ رکھتے تھے اُنکا بدل جانا اس مجبوری میں بھی انسان کسی مجرم کا ملزم اور کسی گناہ کا مرتکب نہیں کہا جاسکتا دوسری قسم میں وہ اُمور ہیں جو قومی یا ملکی یا تمدنی الف و موافقت کے سبب یا بچپن کی تربیت اور عادت اور صحبت کی تاثیروں سے ظہور میں آتے ہیں اور اُن اُمور کے کرنے اور اُنکو اچھا سمجھنے میں انسان مجبور ہوتا ہے گویہ مجبوری اُسکی سمجھ میں نہیں آتی اسلئے کہ بظاہر اُسپر کوئی جبر کریموالا نہیں ہوتا اور وہ خارجی تاثیر میں رقتہ رقتہ نامعلوم طریقے کے ساتھ انسان کی طبیعت میں پیوست ہوتے ہوئے خود طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں یہ ایک حد تک قابل الزام ہو سکتی ہیں اور انسان کو مجرم و گنہگار بنا سکتی ہیں قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہو جہاں فرماتا ہے۔

یعنی پاپا اپنے باپ دادا کو ایک رستے پر ہم بھی نہیں

کے قدموں پر چلتے ہیں۔

اِنَّا وَجَدْنَا ابَاءَنَا وَاِئْتَا عَلٰی

اَنَّا رَهْمَہُمْ کَمَفْعَتِکُمْ وَاِنَّا عَلٰی

اصل یہ ہے کہ خدا نے انسان میں ایک قوت ارادہ پیدا کی ہے یہ قوت خاص اسباب اور موقعوں کے پیش آنے سے خود بخود حرکت میں آتی ہے اسی کے مقابل میں خدا نے ایک دوسری قوت پیدا کی ہے جسکو قوت اجتناب کہتے ہیں یہ قوت بھی پہلی قوت ارادہ کے روکنے میں اور مقابلہ کرنے میں سرگرم رہا کرتی ہے اور خاص اسباب اور موقعوں کے پیش آنے سے تحریک میں آتی ہے ان دونوں قوتوں کی لڑائی برابر قائم رہتی ہے یہ دونوں قوتیں فطری ہیں اور ان دونوں قوتوں کا کمزور یا زور ہونا بھی فطری ہے اسباب اور موقعوں کا پیش آنا بھی قانون قدرت کے مطابق فطری ہے اور جو نتیجہ کہ ان دونوں قوتوں کے عمل میں آنے سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی فطری ہوتے ہیں انسان کو اُس میں کچھ مداخلت اور اختیار نہیں ہے لیکن بسوا اُس کے انسان میں ایک اور چیز بھی ہے جو حق و باطل اور نیک و بد میں تمیز کرتی ہے اور ان قوتوں پر اپنا حکم جاری کرتی ہے جسکا نام کاشف اور نورایمان ہے لیکن بعض اوقات یہ قوت بھی اُنھیں قومی یا ملکی یا تمدنی موافقت اور بچپن کی تربیت اور صحبت و عادت وغیرہ کی تاثیروں سے متاثر ہو کر دو متضاد باتوں کے رنگ سے رنگ جاتی ہے جس طرح ایک مسلمان بُت کو سجدہ کرنا نورایمان کے بالکل خلاف جانتا ہے اُسی طرح ایک بُت پرست اُسکو نور و دھرم کے موافق سمجھتا ہے اسی لیے خداوند تعالیٰ نے اس قوت سے بھی بالاتر ایک قوت انسان کو عطا کی ہے جسکا نام نور قلب اور الہام فطرت ہے جسکی وجہ سے انسان تمام قومی

ملکی تمدنی بندشیں توڑ کر اور تمام بچپن کی تربیت عادت اور صحبت کی تاثیروں کو دبا کر اور حق و باطل میں تمیز کر کے خاص غلبہ اور تسلط حاصل کر سکتا ہے بہت سے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں کہ باوجود اسکے کہ انھوں نے ایک خاص قوم کی رسوم و عادات میں تربیت پائی اور انھیں عادتوں صحبتوں اور ملکی و تمدنی موافقت کے مخالف آب و ہوا میں انکی پرورش ہوئی مگر انھوں نے غور و فکر کے ساتھ الہام فطرت کے نور سے کام لیا اور ان بندشوں اور تاثیروں سے اپنے کو آزاد کیا اور لوگوں کی آزادی میں کوشش کی اسی قوت نے حضرت ابراہیم کی رہنمائی کی اور بتوں سے انکو بیزار کر کے دین حنیف کی برکتوں سے مالا مال کیا۔

خیر یہ تو فطری شہادتیں اور تاریخی روایتیں ہیں لیکن اب ہم صرف عقل سلیم سے اس مسئلہ پر غور کرتے ہیں تو ہر کو اول نظر ہی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کا مختار ہونا بالکل مشاہدہ اور بداہت کے موافق ہے اور ہر شخص اپنے اختیار پر دل سے یقین رکھتا ہے یہ اور بات ہے کہ محض سخن پروری اور کج بچشی کی نظر سے کٹ جتیاں کرے انسان کے تمام افعال اور اقوال سے بھی اسکے مختار ہونے کا پورا ثبوت ہوتا ہے رات دن کوئی آدمی کسی آدمی کو حکم دیتا ہے کوئی کسی سے کچھ مانگتا ہے کوئی کسی پر خفا ہوتا ہے لیکن جو صدمہ کسی قدرتی سبب سے انسان کو پہنچ جاتا ہے اُس سے وہ آزر وہ خاطر تو ہوتا ہے مگر اُس پر غصہ نہیں کرتا یہ سب باتیں انسان کے مختار ہونے کی بدیہی شہادتیں ہیں انسان کا مختار ہونا کسی دلیل کا

محتاج ہی نہیں لیکن برخلاف اسکے انسان کا مجبور ہونا البتہ بہت کچھ دلیل کا محتاج ہے اور ظلاً
بداہت و مشاہدہ کے ہر مولانا روم صاحبؒ نے کیا خوب فرمایا ہے اور کیا خوب مثال
دی ہر وہ فرماتے ہیں ۵

منکر جس نیست آن مردود فعل حق حصہ ناشدای پس
منکر فعل حسد او نہ جلیل ہست در انکار مدلول دلیل

یعنی مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ دنیا موجود ہے اور آپ ہی آپ پیدا ہو گئی ہے
کوئی اسکا خالق نہیں دوسرا کہتا ہے کہ سرے سے دنیا ہی کا وجود نہیں ان دونوں
میں سے احمق کون ہوا مولانا فرماتے ہیں کہ جانور تک جبر و قدر کا مسئلہ جانتے ہیں
اگر کوئی شخص ایک کتے کو دوسرے پتھر کھینچے گا تو گوچٹ کتے کو پتھر سے لگی ہے
مگر کتا پتھر پر حملہ نہیں کرتا بلکہ پتھر پھینکے والے پر جسکو وہ مختار سمجھتا ہے حملہ آور ہوتا ہے
غرض انسان کا مختار ہونا بالبداہت ثابت ہے اور اسی اختیار کی وجہ سے انسان
سعادت یا شقاوت کو کتاب کرتا ہے اور اسی سعادت و شقاوت کے کتاب کے
موافق انسان سستی یا لائق عذاب ہوتا ہے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ | وہ ایک امت تھی جو گزر گئی جو اُسے کمایا وہ اسکے لیے
وَلَا يَكْفُرُ عَنْهَا رَبُّهُمْ | ہے اور جو تم کمادو وہ تمھارے لیے ہے

اس آیت میں اُسی کتاب سعادت و شقاوت کی طرف اشارہ ہے ۵

حکیم گفت کہ تقدیر سابق ست دلے | بیہیج حال تو تیر خود منہ و مگد ار

اگر موافق حکم قصص است تدبیرت   بکام دل شدی از کار خویش بن خود
و اگر مخالف آنست اُردت معذور   کیسہ در روز انوار عمتل تنظار

سعادت و شقاوت اور عذاب

و ثواب کا بین

سوال - اکتاب سعادت و شقاوت کیا چیز ہے اور عذابِ ثواب کیا مراد ہے؟
جواب - اکتاب اور کتب کے معنی ہیں کسی چیز کو کسی ذریعہ سے حاصل کرنا جس کو
کمال نامتے ہیں سعادت سے مراد تکمیل نفس ہے جو اخلاق حمیدہ سے حاصل ہوتی
ہے اور شقاوت انسان کی زوائل نفس میں رنگ جانے سے مراد ہے خداوند تعالیٰ نے
انسان کو مختلف سعادتوں یعنی کمالات کا مجموعہ بنایا ہے بعض کمالات نوعی صورت
سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض اسکی جنس سے ان کمالات میں انسان کے ساتھ اور موجود
عالم بھی شریک ہیں مثلاً قہار از ہونا جسم کا تناسب اور خوبصورت ہونا چہرے پرانگی
ہونا یہ سعادت کے اوصاف کم و بیش نباتات اور جمادات وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں
بعض سعادتیں انسان اور حیوان میں مشترک ہیں جیسے زور آور ہونا بلند آوازی اور
جرات و شجاعت وغیرہ کا ہونا بعض سعادتیں نوع انسان کے ساتھ مخصوص ہیں

جیسے قوت انتظام تدبیر ملی فنون و صناعات کی استعداد تہذیب اخلاق وغیرہ لیکن ان سعادتون کو اصلی سعادت نہیں کہہ سکتے البتہ انکو بالعرض سعادت کہہ سکتے ہیں اصلی اور حقیقی سعادت انسانی یہ ہے کہ تمام خواہشات تہذیب اخلاق کی تابع ہوں اور تہذیب اخلاق پاکیزگی نفس کے مطیع ہو اور نفس پر عقل کی حکومت ہو اور عقل کا میلان روح حقیقی کے فیضان کی طرف ہے یعنی قوے ملکیت اور قوے ہمیت اپنے اعتدال پر قائم رہیں انہیں سے کوئی بیکار اور ایک دوسرے کا مخالف نہو اختلاف سعادت کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف حالتیں ہوا کرتی ہیں بعض لوگوں کی فطر سعادت کے وجود کے مخالف ہوتی ہے انکی اصلاح اور درستی کی کوئی اُمید ہی نہیں ہو سکتی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

اَلْحَقِّقُ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ اُمِّهِ | بدبخت مان کے پیٹ سے بدبخت پیدا ہوتا ہے۔

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

صُمُّ بَكْوَعِيٍّ فَهَؤُلَاءِ يَرْجِعُونَ | اہل گنگا منہ کہہ (کستی برس) پھر دراہت پر نہیں آسکتے بعض لوگوں کی فطرت میں سعادت قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے مگر وہ بدبختی بے تربیتی جہالت اور قومی و ملی اور تمدنی رسومات اور تعصبات کی وجہ سے ایسی تیرہ و تار ہو جاتی ہے کہ اس استعداد کے معدوم ہو جانے کا گمان ہوتا ہے لیکن جب کوئی با اثر روشن ضمیر آدمی بار بار انکو متنبہ کرے سخت سخت یا ضمتین اور مجاہدے اُنسے کرائے اور اعمال پر مداومت کی تاکید کھے تو انہیں حقیقی سعادت کی روشنی کی

بالکل معروض ہو جاتا پس معلوم ہوا کہ اخلاق کا اثر انسان کی روح پر ہوتا ہے اور وہی علمی نظامی مرکز ہے ہم اور پڑنا بت کر چکے ہیں کہ روح حقیقی کا تعلق نسمہ سے یعنی اُن بخار اسے ہوتا ہے جو اخلاط سے پیدا ہوتے ہیں اور باعث زندگی ہیں اور نسمہ کا تعلق بدن سے ہوتا ہے پس روح جب نسمہ میں سرایت کرتی ہے تو وہ اصول کیمیائی کے مطابق ایک اور قسم کا جسم حاصل کر لیتی ہے جس کا اُس پہلے جسم سے اس خصوصیت کے سبب مختلف ہونا لازمی ہے یہ جسم انسان کے نیک و بد اعمال کے اثر سے داغدار ہوتا رہتا ہے جس طرح ایک سفید کپڑے پر مختلف رنگ کی چھینٹیں پڑ جائیں اور اسکی حالت تبدیل ہو جائے بلکہ یوں سمجھو کہ جس طرح فوٹو گراف کی کیمری میں پلیٹ رکھی ہو اُسکے سامنے جو چیزیں آجائیں گی اُنکا نقش اُس پلیٹ پر جمتا جائے گا اسی طرح جو نیک و بد اعمال انسان سے عمل میں آتے رہتے ہیں فوراً اُنکا اثر روح میں جمتا جاتا ہے اور اُن اثرات روح کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے جب تک کہ روح انسان کے جسم میں موجود ہے اور مختلف شغلوں میں لگی ہوئی ہے اُسوقت تاک اُن اثرات کے نتیجے جو روح نے کمائے ہیں پورے طور پر محسوس نہیں ہوتے مگر جب وہ انسان کے جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور سب مشاغل زندگی جاتے رہتے ہیں تو اُن اثرات کے اچھے یا بُرے نتیجے پورے طور پر محسوس ہونے لگتے ہیں اسی حالت کو خداوند تعالیٰ نے ثواب اور عذاب یعنی جزا اور سزا اعمال کے نام سے ظاہر کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے،

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَسَنًا يَرَهُ ۚ

جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھ لے گا اور جس نے

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - | ذرہ برابر بُرائی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔

خداوند تعالیٰ نے جن جن باتوں کا انسان کو حکم کیا ہے یا جن جن باتوں سے روکا ہے اُنکے کرتے میں سراسر انسان کی بھلائی اور اُنکے نہ کرنے میں اُسی کا نقصان اور اُسی کی خرابی ہے خدا کی رضا مندی یا نارضا مندی کا انسان کی رضا مندی یا نارضا مندی پر قیاس کرنا سخت غلطی ہے خدا حقیقت نہ راضی ہوتا ہے نہ ناراض جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ اپنے لیے آپ کرتے ہیں عذاب و ثواب کو معلق سمجھنا اور یہ کہنا کہ بعد کو خدا ثواب یا عذاب دیکھا صحیح نہیں جیسا کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ | جو شخص ہدایت مانتا ہے تو اپنے نفس کے لیے
وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا - | اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کی طرح۔

امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس طرح خدا نے شفا کے لیے ایک سبب بنایا ہے سطح سعادت کے لیے طاعت کو سبب بنایا ہے اور نفس کو مجاہدہ کے ذریعہ سے (جو رذیل عادتوں سے محفوظ رکھے) خواہش نفسانی سے روکنا نجات دینے والی چیزوں میں ہے اور رذیل عادتیں ہلاک کرنے والی چیزوں میں ہیں گناہ اخروی زندگی کے حق میں ایسے ہیں جیسے دنیاوی زندگی کے حق میں زہر۔ خدا کا کوئی حکم دنیا یا منع کرنا اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کوئی مالک اپنے غلام کو کوئی حکم دیتا ہے یا کسی کام سے منع کرتا ہے کیونکہ اس میں تو مالک کی غرض کوئی نہ کوئی متعلق ہوا کرتی ہے بلکہ خدا کا کوئی حکم دنیا یا منع کرنا اس طرح کا ہے جیسے کوئی طبیب بیمار کو

کوئی حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے منع کرتا، مثلاً غلبہ حرارت میں سرد چیزوں کا حکم دیتا ہے، حالانکہ طبیب کو اُس چیز کے پینے سے کچھ فائدہ نہیں اگر بیمار طبیب کا کہنا نہ مانے تو طبیب کا کچھ نقصان نہیں فائدہ اور نقصان جو کچھ ہے وہ بیمار کا ہے طبیب تو صرف ایک انسان ہے بیمار کا زندہ رہنا یا مر جانا طبیب کے لیے یکسان ہے کیونکہ وہ بیمار کی زندگی و موت دونوں سے مستغنی ہے انبیاء علیہم السلام روح کے طبیب ہیں لوگوں کو تزکیہ قلب کے طریقے سے بھلائی کا رستہ بتلاتے ہیں جیسا کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا هُوَ
اللَّهُ يَقْلِبُ سُلُوكَ

کامیاب ہوا جس نے اُس کو پا لیا اور ناکام ہوا جس نے اُس کو چھپا لیا
اُس دن مال ہی کام آئے گا اور نہ بیٹے یہی کام آئیں گے مگر وہ ان
اُسکی نجات ہوگی، جو پا لے لیکر خدا کے حضور میں حاضر ہوگا۔

پس ظاہر ہے کہ نجات نہیں پاتا مگر وہ شخص جو خدا کے سامنے قلب سلیم لیکر آئے
جس طرح کہ صحت نہیں پاتا مگر وہ شخص جو مزاج میں اعتدال رکھتا ہو جس طرح طبیب کا
یہ کہنا صحیح ہے کہ میں نے تجھ کو تباہ کیا کہ ظلمان چیز مضر ہو اور ظلمان چیز مفید پس اگر تو میرا
کہنا مانے گا تو اپنے لیے اور اگر نہ مانے گا تو اپنے لیے اس طرح خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ
إِسَاءَ فَعَلَيْهَا۔

جو شخص اچھے عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے اور جو شخص برے
کام کرتا ہے وہ اپنے لیے۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ
اُس دن (یعنی روز قیامت) ڈر کہ کوئی شخص کسی شخص کے

شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ
يَنْصُرُونَ -

کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ اُسکی طرف سے (کسی کی ہفارش قبول ہو اور نہ اُس سے (کسی طرح کا کچھ معاوضہ لیا جائے اور نہ لوگوں کو ر کمین سے کچھ مدد پہونچے۔

اَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ - | ڈاؤر لے پیغمبر اپنے کنبے والوں کو اور اقربا کو۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس چچا اور اے صفیہ بھوپھی اور اے فاطمہ محمد کی بیٹی خدا کے نزدیک میں تمہارے کچھ کام نہ آؤ گا مجھ کو میرا عمل مفید ہوگا اور تمکو تمہارا۔

گناہوں کا معاف ہونا اور شرک کا نہ معاف ہونا

سوال۔ سعادت و شقاوت اور عذاب و ثواب کی حقیقت تو معلوم ہوئی لیکن گناہوں کے معاف ہونے اور شرک کے نہ معاف ہونے سے کیا مراد ہے کیونکہ روح جن اشرون کو قبول کرتی ہے اور جن سے اُسکا جسم داغدار ہو جایا کرتا ہے اگر اس حالت سے روح کا نکلنا ممکن نہیں تو پھر گناہوں کے معاف ہونے سے یعنی مغفرت سے کیا مقصود ہے اور اگر اس حالت سے روح کا نکلنا ممکن ہے تو شرک کے نہ معاف ہونے کی کیا وجہ ہے۔

جواب۔ روح جو ایک لطیف جوہر ذی تعقل و ذی ارادہ ہے اُسکو اپنی لطافت و صفات ذاتی کی وجہ سے علت لعلل مبدی فیاض یعنی خدا کے ساتھ ایک خاص

خصوصیت ہے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ | پھونکی میں نے اُس میں اپنی روح۔

خدائے روح کی نسبت جو اپنے ساتھ کی ہے وہ گویا روح کی حیرت کی طرف اشارہ ہے ہم تمام موجودات میں دیکھتے ہیں کہ اُنکو بالطبع اپنے حیرت کی طرف میلان ہوا کرتا ہے مثلاً ہم تپھر کو جب اوپر کی طرف زور سے پھینکتے ہیں تو وہ اس قدر تیزی سے اوپر کی طرف نہیں جاتا جس قدر وہ تیزی سے اپنی حیرت کی طرف پلٹتا ہے پس کوئی وجہ نہیں کہ روح کو بھی اپنی حیرت کی طرف میلان نہ ہو کیونکہ اس میلان کا مقصود رحمت و سکون ہے اور جب تک کہ کوئی شے اپنے حیرت پر نہ پہنچے اُس وقت تک اُسکو مضطرب و الم لازمی ہے اور برابر قائم رہتا ہے پس انسان نے اگر اخلاق پاکیزہ و اعمال نیک حاصل کیے ہیں جو لطافت روح کے مخالف نہیں ہیں تو روح کو اپنے حیرت تک پہنچنے میں کچھ دقت نہیں ہوتی اور اگر انسان نے رذیل خصلتیں حاصل کی ہیں جو لطافتِ روح کے مخالف ہیں تو اُسکو اپنے حیرت تک پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ اپنے کو اُن بد اثر وں سے پاک کرنا چاہتی ہے پس اگر اُن بد اثر وں کا اکتساب ایسا کمزور ہے کہ اُسپر لطافتِ روح غالب آسکتی ہے تو بعد غلبہ کے روح اُن بد اثر وں سے بریت حاصل کر لیتی ہے اسی کا نام مغفرت یعنی گناہوں کا معاف ہونا ہے اور اگر وہ اکتساب ایسا ہے کہ اُسے روح کی لطافت کو بالکل کثیف اور روح کو ایسا ضعیف کر دیا ہے کہ وہ اُن بد اثر وں پر غالب نہیں آسکتی

تو ہمیشہ روح اپنے خیز سے جدا اضطراب و الم کی حالت میں جو اُسکے لیے لازمی ہے مبتلا رہتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمکو خبر دی ہے کہ شرک ہی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ روح کو ایسا کثیف اور ضعیف کر دیتا ہے کہ پھر وہ روح کسی طرح اُن بد اثر وں پر غالب نہیں آسکتی اور ہمیشہ اپنے خیز سے جدا اضطراب و الم میں مبتلا رہا کرتی ہے اسی کا نام عدم مغفرت ہے یعنی شرک کا نہ معاف ہونا چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ	حقیقت میں اللہ نہیں بخشتے گا شرک کو اور بخشتے گا
صَادُونَ ذَلِكَ	سوائے اُسکے۔

غرض بعد قیامت حشر کے دن موحّدین نجات پائیں گے بہشت میں جائیں گے اور مشرکین معذب ہوں گے اور دوزخ میں رہیں گے۔

قیامت کا بیان

سوال۔ قیامت کیا چیز ہے اور وہ کیونکر واقع ہوگی۔

جواب۔ حدیث میں آیا ہے کہ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جب آدمی مر گیا اُسی وقت اُسکی قیامت قائم ہو گئی جو حالت انسان پر مرنے کے وقت گذرتی ہے اُسکو خداوند تعالیٰ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا	پوچھتا ہے کہ بھلا روز قیامت کب ہوگا؟ تو جب
---	--

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ
وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ
الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيِّنَ الْمَقَرِّ
كَذٰلَا وَنَزَّلْنَا اِلٰى رَاسِكَ
يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرَّ يَتَّبِعُوْا
الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
بِمَا قَدَّمَتْ وَاَحْزَرَ بَلِ
الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ
بَصِيْرَةٌ وَّلٰكِنْ
مَّعٰذِ رَبِّهٖ ط

اسکے بعد فرماتا ہے۔

وَحُوْهُ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ
اِلٰى رَّبِّهٖ نَاصِرَةٌ
وَوُجُوْهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ

(اے حبیب کے) آنکھیں پتھر جیسیں اور چاند گننا جائے اور
سورج و چاند دونوں یک جا کر نیسے جائیں اُس دن آدمی
بول اٹھیں گا کہ اب کدھر کو بھاگ کر جائیں سو دے آدمی،
بھاگنا تو ہونہیں سکیگا (اُس دن) کہیں پناہ نہیں (اور)
اُس دن ٹھکانا (سہاگنا تو) تیرے پروردگار (سہی) کے پاس
ہوگا اُس دن انسان کو بتادیا جائے گا کہ کیسے اعمال اُس نے
(پہلے سے) زادِ آخرت بنا کر بھیجے ہیں اور کیسے اتار دوئے
میں) پیچھے چھوڑ آیا (بلکہ) (خود) انسان اپنے مقابلہ میں
محنت ہو گو وہ (اپنے تین بے قصور ثابت کرنے کے لیے کتنے) بھانے پیش لایا کرے۔

اُس دن بہت (لوگوں کے) منہ تر قازہ (ٹھٹکی لگائے)
اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہونگے اور بہت سے منہ اس دن
ٹسے بن رہے ہونگے (کیونکہ وہ) سمجھ رہے ہیں کہ کُنے ساتھ

دینا سے لگے پیچھے کچھ آواز ہے بھلا آدمی کے یادگار بجاتے ہیں اُن ہی کی طوطا اشارہ ہے یا شاہِ مطلق تقدیم و تاخیر
مراہم کو کسی کام کو جلدی سے وقت پر کیا اور کس کام کو دیر میں کیا ۱۲ یعنی آنکھ کی روشنی جاتی رہیگی آنکھیں اندر
بیٹھ جائیں گی چاند سورج یعنی رات دن اکٹھے ہو جائیں گے کہ اُس کو کچھ تیز نہ ہے کہ دن ہی رات سب چیز دھندلی
و کھائی و گئی اسی بنا پر کہ لایا ہے کہ مرتے وقت انسان کو شام کا وقت دکھائی دیتا ہے ۱۲

تَطْلُنْ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا
مَآئِرَةً كَلَّا إِذَا
بَكَغَتِ الرَّاقِي وَقِيلَ
مَنْ مَسَكَ رَاقِي وَهَلَّتْ أَنَّهُ
الْفِرَاقُ ۚ وَالتَّغَتِ
السَّائِي بِالسَّائِي
لِأَنَّ رَاقِي
يَوْمَئِذٍ
لِأَلْمَسَاقِ ۝

ایسی سختی کی جائے کہ وہ خود اپنی مکر توڑ دیگی سنبوٹی !
جب (بان بدن سے کھچ کر کھلے کی ہنسی تک پہنچے گی
اور (مرنے والے کے بیمار دار) چلا اٹھیں گے کہ (اے)
کوئی جھانٹنے والا ہے ؟ (تو اسکو آ کر جھاٹے) اور اس
(بیمار کو ہین ہو جائے گا کہ اب) یہ (دنیا سے) مفارقت کا
کا وقت ہے اور (جان کنی کی تکلیف سے ایک پاؤں کی بندلی
دوسرے پاؤں کی) بندلی سے پلٹ (پلٹ) جا لے گی اے
شخص جب یہ حالتیں پیش آئیں گی (اسدن) دیکھو اپنے
پروردگار کی طرف چلنا ہوگا۔

و حقیقت صلی قیامت تو انسان کا مرنے ہے لیکن ایک اور قیامت بھی ہے جو اس
عالم کائنات پر گزرے گی اُس قیامت کی خداوند تعالیٰ نے ان الفاظ میں خبر دی ہے۔
يَوْمَ نُبَدِّلُ الْأَرْضَ
عَنِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ
وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ ۝

جب کہ (یہ) زمین بدل کر دوسری طرح کی زمین کر دی جائے گی
اور (علیٰ بذالقیاس) آسمان اور (سب) لوگ خدا کے
واحد اور زبردست کے سامنے (جواب دہی کے لیے) اپنی
اپنی جگہ سے (نکل کر) کھڑے ہوں گے۔

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا
دَكًّا وَحِبَاءُ رَبِّكَ
وَالْمَلَائِكَةُ

مگر جب زمین مائے دھکون کے چکنا چور ہو جائے
اور اے (بغیر تمہارا پروردگار رونق افروز ہوگا اور فرشتے

صَفًّا صَفًّا۔

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا

الْكَوَاكِبُ اَنْتَثَرَتْ

وَاِذَا الْاِلْهَامُ رُفِحَتْ

وَاِذَا الْاَنْفُسُ بُعِثَتْ

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَتْ

وَاحْشُرَتْ۔

صفت بہ (اُسکے جلو میں ہوں گے)

جب کہ آسمان پھٹ جائے اور جب ستارے جھڑ پڑیں

اور جب ریائوں کو (اُنکی اصلی جگہ سے اُچھال کر دھری

طرت کو) بہا دیا جائے اور جب قبریں اُکھاڑ دی جائیں

(اسوقت) ہر شخص جان لیا کہ اُس نے کیسے عمل پہلے سے

(زاد آخرت بنا کر) بھیجے ہیں اور (کیسے شمار دنیا میں)

بھیجے چھوڑ آیا ہے۔

یہ قیامت ایک ایسا واقعہ ہے جو امور طبعی کے مطابق اس دنیا پر واقع ہوگا

لیکن یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کب ہوگا خداوند تعالیٰ نے اس طبعی واقعہ

کو قرآن مجید میں جا بجا مختلف پیرایوں اور مختلف شبیہوں سے اپنی قدرت کاملہ

کے اظہار اور اپنے کو معبود حقیقی ثابت کرنے کے لیے بیان فرمایا ہے کیونکہ دنیا

میں نادان لوگ پہاڑوں کی پرستش کیا کرتے تھے دریا کی پوجا ہوا کرتی تھی آگ

اور ستاروں اور جنوں کی پرستش کی جاتی تھی خدا نے بتا دیا کہ یہ سب چیزیں ایک

دن فنا یعنی متغیر ہونے والی ہیں اور انہیں سے کسی کو استحقاق عبادت نہیں

دنیا کا متغیر ہونا یعنی بدل جانا جسکی خداوند تعالیٰ نے خبر دی ہے دو طرح پر

ہو سکتا ہے ایک یہ کہ اُس چیز کی ذات باقی ہے لیکن اُسکی صفتیں بدل جائیں

دوسری صورت یہ کہ وہ چیز خود ہی نہ ہے حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ یہ زمین بلکہ

چمکتی ہوئی چاندی بن جائیگی لیکن حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ زمین سے یہی نین مراد ہے مگر اسکی صفعتین تبدیل ہو جائیں گی پہاڑ زمین سے اُڑ جائیں گے دریا بہک جائیں گے زمین کا نشیب و فراز بجاتا رہیگا اصول سائنس سے ثابت ہوا ہے کہ زمین کا مدار جو آفتاب کے گرد ہے وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے پس ضرور ہے کہ ایک عرصہ دراز کے بعد گو وہ لاکھوں اور کروڑوں برس ہی کیوں نہ ہوں جب مدار زمین گھٹ جائیگا تو دنیا میں ایک عام تھلکہ برپا ہوگا اور زمین درہم برہم ہو جائے گی اسی طرح زمین میں دو حرکتیں ہیں ایک محوری یعنی روزانہ اور دوسری حرکت دوری یا سالانہ یہ دونوں حرکتیں بوجہ گردش کی حرارت میں تبدیل ہوتی جاتی ہیں اور زمین کی تیزی میں کمی آتی جاتی ہے یہ سچ ہے کہ انرجی یعنی مد مقابل پر غالب آنے کی قوت معدوم نہیں ہو سکتی مگر وہ حرارت میں تبدیل ہو سکتی ہے اور انرجی کی حرارت میں تبدیل ہونے سے ایک وقت میں اتھرا کا ٹیپر پھر جو فضاے عالم میں بھرا ہوا ہے اپنی حد سے تجاوز کر جائے گا اُس وقت یہ دنیا پہننے کی جگہ نہیں رہیگی اور ضرور ہے کہ کمی حرکت کا آخری نتیجہ یہ ہو کہ سب یا سب سے کسی وقت میں آفتاب سے ٹکرا جائیں زمین پھٹ جائے پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں بہر حال اس واقعہ طبعی کا زمین پر گزرنے والا اور اُسکے خواص اور اوصاف کا تبدیل ہونا ضروری ہے اُس وقت جو کچھ ہونا ہوگا وہ ہوگا انسان و وحش و طیور پر جو گذرنا ہے وہ گذرے گا ورنہ اور ملائکہ پر جو حال پیش آنا ہے وہ آئے گا کی خداوند تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ (اِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ اَکَادُ اُخْفِیْہَا۔

حشر اور حساب و کتاب و میزان کا بیان

سوال - حشر کیا چیز ہے اور حساب و کتاب سے کیا مراد ہے اور میزان کس طرح قائم کیا جائے گی۔

جواب - اس قیامت کے بعد حشر و حساب و کتاب و میزان عدل و صراط اور دوزخ اور جنت وغیرہ کے واقعات پیش ہوں گے حشر کے متعلق روایت میں صرف اسی قدر ہے کہ مرنے والے زندہ ہو کر اٹھیں گے یہ کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ اٹھا جسم بھی وہی جسم ہو گا جو دنیا میں تھا بات یہ ہے کہ روح جب جسم سے مل جاتی ہے تو خود وہ ایک جسم پیدا کر لیتی ہے اور جب انسان مرنے اور روح اس سے علیحدہ ہوتی ہے تو اس وقت وہ خود ایک جسم رکھتی ہے چنانچہ اسی بنا پر شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ بالہ الغین فرماتے ہیں کہ

لَکِنَّتَ حَیَوۃً مُّسْتَنِفَہً اِنَّمَا هِیَ
سَقَمَةُ النَّشَاۃِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِمَنْزِلَةِ
النَّحْمَةِ لِکَثَرَتِہَا اَکْثَرُ -

یعنی حشر میں کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ اسی پہلے
زندگی کا تہہ ہے جس طرح زیادہ کھا جانے سے ہضمی
ہو جاتی ہے۔

لیکن بعد میں ایک گروہ تکلیف کا پیدا ہوا اُسے اتنا اور اضافہ کیا کہ حشر میں وہی جسم ہو گا جو دنیا میں تھا اور وہی صورت ہوگی اسپر لوگوں نے اعتراض کیا کہ اول تو معدوم کا اعادہ ہونا محال ہے دوسرے یہ کہ دنیا میں مثلاً ایک آدم خور آدمی نے ایک

آدمی کو مار کر کھالیا اور اُس مقتول کے بدن کے اجزا اس آدم خوار آدمی کے اجزا بدن میں شامل ہو کر ایک ہو گئے تو اُس حالت میں اگر قاتل کا جسم حشر میں وہی ہو گا جو دنیا میں تھا تو مقتول کا جسم وہی جسم نہیں ہو سکتا اس بات کے لوگوں نے بہت سے ضعیف اور مشکوک جواب دیے ہیں مگر قبول امام غزالی رحمہ اللہ یہی ہے کہ مَرَدے زندہ ہو کر حشر میں اٹھیں گے اُنکے جسموں کا وہی جسم ہو نا ضرور نہیں امام صاحب کیسے سعادت میں فرماتے ہیں - ”شرط اعادہ آن نیست کہ ہماں قالب کہ داشته است بوسے باز دہند کہ قالب مرکب ست اگر چہ اسپ بدل افتد سوار ہماں باشد و اذ کوئی تے تا پیرے خود بدل افتادہ باشد اجزائے آن با جزوئے غزلے و دیگر او ہماں بود“ یعنی حشر کے دن پیدا ہونے میں انھیں جسموں کا اعادہ ضروری نہیں ہے اس لیے کہ جسم تو ایک سواری ہے اگر گھوڑا بدل جائے تو اُس سے سوار کا بدل جانا لازم نہیں آتا بچپن سے بڑھاپے تک خود انسان تبدیل ہوتا رہتا ہے اُسکے بدن کے اجزا غذا کے اجزا سے ملتے رہتے ہیں لیکن انسان وہی انسان رہتا ہے روز حشر کے متعلق حساب و کتاب کا بھی بیان کیا گیا ہے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے -

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافَظِينَ كُرَامًا كَاتِبِينَ
يَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ

تیمر (ہائے) جو کیدار (تعیات) ہیں (یعنی) کرام کاتبین
(فرشتے) جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان کو معلوم رہتا ہے۔

۱۵ کرام کاتبین کے اصل معنی ہیں گرامی قدر لکھنے والے۔ دو فرشتے اعمالِ نیک و بد کے لکھنے کے لیے انسان پر تعینات ہیں

کرام کاتبین تو حقیقت اُن دو فرشتوں کی صفت تھی مگر اب یہ صفت بچائے اُن دو فرشتوں کے نام کی استعمال کیجاتی ہے ۱۷

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
فَلَا تَظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا
وَكَفَىٰ يَٰٓأَحَاسِبِينَ۔

اور قیامت کے دن (لوگوں کے اعمال تو لے کے لیے) ہم
سچی ڈنڈیاں لگا دیں گے تو کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا اور اگر
رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو بھی
دولت لے کے لیے (لا موجود کریں گے) اور حساب لینے کو ہم (کیلے) پہنچیں

یہ بیان کوئی حقیقی سمجھے یا تمثیلی لیکن جب ہم قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں۔

وَهُوَ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا فِي
أَنفُسِكُمْ وَلَٰكِنْ تُبَدِّلُوهُمَا فِي أَنفُسِكُمْ
أَوْ تُخَفُّوهُ يَخْلَسِ بَكُوبٍ ۚ اللَّهُ۔

وہ جانتا ہے باطن کو اور تمھارے ظاہر کو اور جانتا ہے
جو کچھ تمھارے دلوں میں ہے اور اگر ظاہر کو جو تمھارے دلوں میں
ہے یا چھپاؤ تم اس کو تو اس سے اس کا حساب لیگا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو نہ کسی لکھنے والے کی حاجت ہے اور نہ کوئی شے اس سے
منحی ہے قطع نظر اس کے اعمال کوئی جسم نہیں لکھتے جو انکا ہلکا یا بھاری پن ترازو سے
معلوم کیا جائے تو اس سے یقین ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کو بطور تمثیل صرف اس بات کا
جتنا مقصود ہے کہ جو کچھ انسان اپنی زندگی میں اچھے یا بُرے اعمال کرتے ہیں انہیں
سے کوئی بھی ضائع نہ جائے گا اور اپنے عدل کے ترازو سے انکی کمی و زیادتی کو
ظاہر کر دیگا۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب المصنوعین میں لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں نقیص
چیزوں کے تولنے کے لیے پلڑے دار ترازو ہے آسمانوں کی حرکت اور وقت دریا
کرنے کے لیے میزان شمس یعنی آفتاب کی ترازو ہے سطروں کے اندازے کی ترازو
مسطرہ ہے اور شعروں کی ترازو علم عروض ہے اور آواز سے گانے کی ترازو علم موسیقی ہے

پس خدا کو اختیار ہے کہ اعمال کے اندازے کی ترازو کو مجسم کر دے یا صرف خیال میں اُسکی تمثیل قائم کر دے امام صاحب اپنی کتاب التفرقة بین الاسلام والزندقین لکھتے ہیں کہ تصدیق کے معنی یہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے وجود کی خبر دی ہے اُسکے وجود کو تسلیم کیا جائے لیکن وجود کی پانچ قسمیں یعنی درجہ ہیں اور انھیں قسموں اور درجوں سے ناواقف ہونے کے سبب سے ایک فرقہ دوسرے فرقے کی تکذیب کرتا ہے اسلئے میں وجود کے پانچوں قسموں کی تفصیل کرتا ہوں۔

(۱) وجود ذاتی یعنی جو وجود خارج میں موجود ہو۔

(۲) وجود حسی یعنی جو وجود صرف حاسہ میں موجود ہو مثلاً خواب میں جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اُنکا وجود ہمارے حاسہ میں موجود ہوتا ہے یا جسطرح بیماروں کو کھا گئے کی حالت میں خیالی صورتیں نظر آتی ہیں یا شعلہ جوالہ کا دائرہ جو درحقیقت دائرہ نہیں لیکن ہمکو وہ دائرہ نظر آتا ہے۔

(۳) وجود خیالی مثلاً زید کو ہمنے دیکھا پھر آنکھیں بند کر لیں تو زید کی صورت جواب ہماری آنکھوں میں پھرتی ہے وہ ایک وجود خیالی ہے۔

(۴) وجود عقلی یعنی کسی چیز کی عقلی حقیقت مثلاً جب کسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن اس کہنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ درحقیقت وہ چیز اسوقت ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے قدرت و اختیار میں ہے پس اس کہنے سے قدرت و اختیار کا وجود جسکو ہمنے ہاتھ کے

لفظ سے تعبیر کیا ایک عفت لی موجود ہے۔

(۵) وجود شبہی یعنی کوئی شے خود تو موجود نہیں لیکن اسکی مشابہ ایک چیز موجود ہے۔
 ان وجود کے اقسام بیان کرنے کے بعد امام صاحب نے ہر ایک قسم کی کئی طرح پر
 مثالیں بیان کی ہیں تفصیلی مثالوں کے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ شریعت میں
 جن چیزوں کا ذکر آیا ہے انکے وجود کا بالکل انکار کرنا کفر ہے لیکن اگر کوئی شخص اُن
 چیزوں میں سے کسی چیز کا وجود ان پانچ قسم کے وجودوں میں سے کسی ایک قسم
 کا وجود تسلیم کرتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے کیونکہ یہ تاویل ہے اور تاویل سے کسی ایک
 فرقہ کو بھی مفر نہیں ہے سب سے زیادہ امام احمد بن حنبل تاویل سے بچتے ہیں لیکن
 ان چند حدیثوں میں انکو بھی تاویل کرنی پڑی ہے مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ حجر اسود
 خدا کا ہاتھ ہے مسلمانوں کا دل خدا کی انگلیوں میں ہے مجکومین سے خدا کی خوشبو
 آتی ہے پھر لکھتے ہیں کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ حشر میں اعمال تو لے جائیں گے لیکن
 چونکہ اعمال عرض ہیں اور وہ تو لے نہیں جاسکتے اسلئے سب کو انکی تاویل کرنی پڑی
 اشاعرہ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال کے کاغذ تو لے جائیں گے معتزلہ کہتے ہیں کہ تولنے
 سے حقیقت کا اظہار مراد ہے بہر حال تاویل دونوں کو کرنی پڑی باقی جو شخص اس
 بات کا قائل ہے کہ نہیں اعمال ہی (جو عرض ہیں) وہی تو لے جائیں گے اور انھیں بین
 وزن پیدا کر دیا جائے گا وہ سخت جاہل اور عقل سے بالکل خالی ہے میں کہتا ہوں
 کہ جب ایک شے کی حقیقت صاف عقلی طور پر یا تجربہ سے یا ہندسہ کے اصول سکھ

طور پر ثابت ہو جائے مثلاً دو اور دو چار ہون گے پانچ نہیں ہو سکتے اور بطا ہر کوئی حکم شریعت اُسکے خلاف معلوم ہوتا ہو تو ایسی حالت میں اگر الفاظ شریعت کے معنی (جو ایک سچے مذہب اور خدا کے بھیجے ہوئے مذہب کے علاقہ رکھتے ہیں اور وہ جامع و کامل بھی ہے) اُس حقیقت کے مطابق بیان کیے جائیں تو ایسے معنی پر لفظ تاویل کا اطلاق کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ خلاف نفس الامر اور مخالفت مرضی شارع ہے کیونکہ تاویل کے معنی میں مطلب کو پھیر کر بیان کرنے کے اسکی مثال تو ایسی ہوئی جس طرح کوئی نوکریاں شاگرد اپنے آقا یا استاد کی غلطی سے غلط اور بعید از قیاس بات کو بھی صحیح ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اصل یہ ہے کہ ایسی حالت میں جو معنی لیے جائیں گے وہی ٹھیک اور اصل معنی ہونگے نہ تاویل کیے ہوئے معنی۔

صراط کا بیان

سوال۔ صراط کیا چیز ہے اور اُس پر سے گزرنے کے کیا معنی ہیں۔
 جواب۔ حدیث میں آیا ہے کہ صراط بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے جو شخص صراط مستقیم پر یہاں قائم رہا وہ عالم آخرت میں بھی اُس پر قائم رہیگا اور عافیت کے ساتھ اُس پر سے گزر جائیگا امام صاحب کتاب المصنون میں لکھتے ہیں کہ وہ بال کے مانند ہے بال کی باریکی کو بھی اُس سے کچھ مناسبت نہیں جس طرح کہ خط علم ہند میں (جو دھوپ اور چھاؤں کے بیچ میں فاصل ہوتا ہے) بال کی باریکی کو اُس سے

کچھ بھی مناسب نہیں پھر امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح صراط سے مراد وہ اعتدال اور توسط
حقیقی اختیار کرنا ہے کہ جو انسان کے متضاد اخلاق سے تعلق رکھتا ہے ہر چیز کے
دوسرے ہیں ایک افراط اور ایک تفریط یہ دونوں خراب ہیں اور دونوں سرون کا جو
بچون بچ ہے وہ توسط و اعتدال ہے جو کسی طرف مائل نہیں نہ زیادتی کی طرف نہ کمی
کی طرف جیسے کہ وہ خطبہ دھوپ اور چھاؤں میں قائل ہے نہ تو اسکو دھوپ میں
کہہ سکتے ہیں نہ چھاؤں میں پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ
جہاں تک ہو سکے فرشتوں کی شابت پیدا کرے جنہیں ایک دوسرے کے مخالف
اوصاف نہیں پائے جاتے جیسے کہ انسان میں انسان متضاد اوصاف سے بالکل
علحدہ نہیں ہو سکتا اسی لیے اسکو حکم ہوا ہے کہ وہ ایسا طریقہ اختیار کرے جو اُن
بڑے اوصاف سے علحدہ ہو جانے کے مشابہ ہو گو کہ حقیقت میں علحدہ ہو جانا ہو
اور وہ یہی توسط کا درجہ ہے جیسے سمویا ہوا پانی کہ نہ گرم ہے نہ سرد کجوسی اور فضو طرحی
انسان کی دو صفتیں ہیں اور سخاوت اُن میں توسط کا درجہ ہے جسمین نہ کجوسی ہے
نہ فضول خرچی پس صراط مستقیم وہ توسط حقیقی ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے
پھر جب خدے تعالیٰ قیامت میں اس صراط مستقیم کو تمثیل کر دیگا تو جو کوئی اس
دنیا میں صراط مستقیم پر ہوگا وہ صراط آخرت پر بھی سیدھا چلا جائیگا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَا تَكُونُوا اتَّخَذُوا الصِّرَاطَ
سِرًّا عَلَيْكُمْ

(اے پیغمبر لوگوں سے کہو کہ داد دھرا آئین ٹکودہ چیزیں
پر ہلکے سناہوں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں)

اَلَا تَشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّالْوَالِدَيْنِ
 اِحْسَانًا هٗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْ لَا ذَكَوْ
 مِّنْ اِمْلَاقٍ ط تَحْنُ نَزِدْكُمْ
 وَاِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوْا الْفَوَاحِشَ
 مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ هٗ وَلَا تَقْتُلُوْا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ
 وَصَلَّوْكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ
 وَلَا تَقْرُبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِي
 هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشْدَّكُمْ
 وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 بِالْعَهْدِ فَلْيَبْطِئُوْا فِيْهِ وَلَا يَبْطِئُوْا
 فِيْهِ وَتَعْلَمُوْنَ
 فَاَعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ دَاخِرًا
 وَّيَعْبُدِ اللّٰهَ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ
 وَصَلَّوْكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَزْكُرُوْنَ
 وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا
 فَاتَّبِعُوْهُ

(وہ) یہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ اور ان باپ کے ساتھ
 سلوک کرتے ہو اور غفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو
 (کہہ کہ) ہم (جی) تمکو (بھی) رزق دیتے ہیں اور تمکو (بھی) اللہ
 بجائی کی باتیں جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں انہیں سے
 کیسے پاس بھی مت پھٹکنادو جان جس (کے ماننے) کو اللہ نے
 حرام کر دیا ہے (اسکو) مار ڈالنا مگر حق پر یہ باتیں جسکا حکم
 خدا نے ٹکویا ہے تاکہ تم دنیا میں ہنسنے کا طریقہ سمجھو اور تمہیں
 کے مال کے پاس (بھی) نہ جانا مگر ایسے طور پر کہ اس کے حق
 میں بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی دکن عمر کو پہنچے اور
 انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ کر داور (پوری پوری)
 قول ہم کسی شخص پر اسکی سالی سے بڑھ کر جو چھ نہیں دالے
 اور اگر وہ اسی دینی ہو یا فیصلہ کرنا پڑے) جب بات کو تو گور (ذکر)
 مقدمہ اپنا) قربت مند ہی (کہہ) نہ ہو انصاف کا پاس
 کرو اور اللہ کے (ساتھ جو) عہد (کہہ) پکے ہو اس کو پورا کرو
 یہ ہیں وہ باتیں جسکا حکم خدا نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت
 پکڑو اور (اُسے) یہ (بھی) ارشاد فرمایا ہے کہ یہی ہمارا
 سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلے جاؤ۔

دوزخ و جنت کا بیان

سوال - جنت و دوزخ کی کیا حقیقت ہے۔

جواب - خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا
مِنْ شَرِّهِ رُزْقًا غُلُوًّا هَدَا
الَّذِي رُزِقُوا مِنْ قَبْلُ وَاتُّوا
بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا
أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ۔

اور (اے پیغمبر) جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل
(بھی) کیے انکو خوشخبری سنادو کہ انکے لیے (بہشت کے)
باغ ہیں جنکے نیچے نہرین (پڑی) رہی ہوگی جب ان کو
انہیں کا کوئی میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو ہم کو
پہلے بھی (کھانے کے لیے) مل چکا ہے اور (یہ ایسے کہیں گے
کہ) انکو ایک ہی صورت (شکل) کے میوے ملا کر دیں گے
اور وہ ان کے لیے سبیاں ہوں گی پاک صاف اور وہ ان
(باغوں) میں ہمیشہ (سہیشہ) رہیں گے۔

دوزخ کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا
فَا تَقْوُوا النَّارَ الَّتِي قُودُهَا النَّاسُ
وَالْخَيْلُ إِعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔

پس اگر (اے نبی) بات بھی نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو
(دوزخ کی) آگ سے ڈرو جسکے اندھن آدمی اور پتھر مٹوں گے
(اور وہ) منکروان کے لیے (دہکے ہوئی) تیار ہے۔

عام خیال یہ ہے کہ جنت و دوزخ مثل دنیا کے باغات و آتش خانے کے ہیں مگر عہدگی

اور سختی کے اعتبار سے اسے بہتر یا بدتر بہن اور پہلے سے مخلوق ہو چکی ہیں جیسا کہ اعدائے یسوع تیار ہی سے ظاہر ہوتا ہے لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نام کے سوا دنیا و آخرت کی چیزوں میں کوئی اشتراک نہیں خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام چہنت یا بہشت کی مامیت خود ان الفاظ میں بتائی ہے۔

فَلَا تَعْلَمُوْا مَا اُخْفٰی لَهُمْ مِّنْ قُرْءٰنٍ اَعْيُنٌ وَّحٰزَنَةٌ لِّكُلِّ اٰمَنَةٍۢۤ اٰتٰوْا يٰۤعٰمِلُوْنَ
کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ لوگوں کے (نیک، عملوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اُن کے لیے پردہ غیب میں موجود ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کی حقیقت جو بیان فرمائی ہے اسکو بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند پر اس طرح روایت کی ہے۔

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصّٰلِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَّاهَتْ وَاُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰی قَلْبِ بَشَرٍ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے چیز تیار کی ہے جسکو کسی آنکھ نے دیکھا اور کسی کان نے اُسکو سنا اور کسی انسان کے دل میں اُس چیز کا خیال گزرا۔

خدا اور رسول کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ حقیقت جنت کی وہ حقیقت نہیں جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے بلکہ حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق عالم آخرت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں سے کسی قسم کی شرکت بجز نام کی شرکت کے نہیں ہے دنیا کی جس قدر چیزیں ہیں انکو تو انسان جان سکتا ہے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ عالم آخرت کی چیزیں بھی ایسی چیزیں ہیں مگر وہ ایسی عمدہ ہیں کہ اُن کو آج تک

انہمکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا تب بھی اُنکا خیال تو ضرور انسان کے دل میں
گزر سکتا ہے اس سے تو وہ چیزیں بری نہیں ہو سکتیں کیونکہ عمدہ ہونا ایک صفت
ہے اور جبکہ اُس صفت کے نمونے کی چیزیں دنیا میں موجود ہیں تو اس صفت کو
جہاں تک ترقی دیتے چلے جاؤ اُسکا خیال انسان کے دلمیں گزر سکتا ہے عالم آخرت
کی چیزوں کو جسمانی کہنا گویا دنیا و آخرت دونوں کو کیساں اور ہم پلہ قرار دینا ہے
خریداری ہے شہد و شیر و قصر و حور و غلمان کی

غیر دین بھی اگر سمجھو تو اک دھندل ہے دنیا کا

امام غزالی رحمہ اللہ جو اہل القرآن میں لکھتے ہیں کہ خدا کا یہ قول

كَلَّا تَعْلَمُونَ عَلَّمَ الْبَقِيَّةَ لَنُزَكِّيَنَّ الْجَحِيْمَ اَلَا اِنَّكُمْ عِلْمُ الْبَقِيَّةِ ہوتا تو تم دوزخ کو دیکھ لیتے۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ دوزخ خود تمہارے دلمیں موجود ہے سو اُسکو یقین کے ذریعہ سے
دیکھو قبل اسکے کہ یقین کی آنکھ سے اُسکو دیکھو گے بلکہ یہی حقیقت ہے خدا کے
اس قول کی بھی کہ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اِنْ جَاءَهُمْ
لَحِيظَةٌ يَّالَ اَكْفَرِيْنَ

کافروں کو ہر چار طعن سے چھایا ہے۔
اس قول میں خدا نے یہ کہا ہے کہ عذاب نے کافروں کو چھایا یہ نہیں کہا کہ آئندہ اُنکو
چھالیگا اور یہی معنی ہیں دوزخ اور جنت کے مخلوق ہونے کے اور اگر تم اسطرح
پر نہیں سمجھتے تو تم قرآن مجید کے مغز تک نہیں پہنچے بلکہ تم صرف چھلکے سے کام لے

جیسا کہ چارپایہ گوشتیوں کے مغز سے غرض نہیں ہوتی بلکہ صرف بھوسی سے غرض ہوتی ہے اصل یہ ہے کہ قرآن مجید انسان کی زبان میں انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اور جسطرح اُسکے نازل کرنے سے ایک اُن پڑھ جاہل کو پڑھ مغز کی رہنمائی مقصود ہے اسی طرح اُس سے بڑے سے بڑے عالم فاضل حکیم اور فلاسفر کی رہنمائی بھی مقصود ہے اسی لیے خداوند تعالیٰ نے اُس عذاب اور راحت ابدی کو جسکی حقیقت سمجھنے سے انسان عاجز ہے مختلف ناموں اور تشبیہوں میں بیان فرمایا ہے تاکہ تمام بنی نوع انسان کیساں فائدہ اٹھائیں آلام و دوزخ کے متعلق آتش طوق زنجیر اور کھانے پینے کو امو پیپ رقوم وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ نعیم جنت کے متعلق عمدہ عمدہ باغ نہرین موتی کے محل چاندی سونے کی اینٹیں دودھ اور شراب و شہد کے حوض طح طرح کے لذیذ میوے خوبصورت عورتیں اور لڑکے جنگو حور و غلمان کہتے ہیں بیان ہوئے ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو بالعموم انسان کے دل پر خواہ وہ کسی درجہ اور پایہ کا انسان ہو اثر کیے بغیر نہیں ہو سکتیں خصوصاً احسن یعنی خوبصورتی اور خاص کر جبکہ انسان میں ہو اور انسانوں میں سے بھی خاص جبکہ عورت میں ہو پس وہ راحت ابدی جس کو خدا نے قُرَّةٔ اَعْيُن یعنی آنکھ کی ٹھنڈک سے تعبیر کیا ہے اور وہ عذاب ابدی جسکو جہنم سے تعبیر کیا گیا ہے کیا اسکی حقیقت کا خیال دلائے کو ان ناموں اور تشبیہوں سے بڑھ کر اور کوئی ایسا بیان ہو سکتا ہے جو ایک اُن پڑھ جاہل کو پڑھ چرانے والے اور ایک عالم فاضل اور کامل فلاسفر کے دل پر کیساں اثر ڈالے قطع نظر اسکے دنیا کی

کیفیات ہی پر غور کر لو کہ کسی ایک چیز کے ذائقہ کا پورا حال یا لطف کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا اگر بیان کرنا چاہے تو اُس کے کسی ہمزہ یا ہشکل چیز کا نام لیگا گو وہ چیز کے مقابل میں کیسی ہی ادنیٰ اور کمتر ہو تاکہ سننے والے کے دلمین اُس چیز کے ذائقہ کا ایک خیال پیدا ہو جائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ لفظوں میں لکھتے ہیں کہ بہشت کی جسمانی لذتیں معجزے کی طرح تین قسم کی قرار دی جا سکتی ہیں حسی خیالی اور عقلی حسی سے مراد کھانا پینا لباس و مکان وغیرہ ہے خیالی سے مراد جس طرح آدمی خواب میں کھانے پینے کا لطف اٹھاتا ہے عقلی سے یہ مقصود ہے کہ بہشت میں جو روحانی لذتیں حاصل ہونگی اُن کو آبِ شیرین چشمہا سے روان محلات بلند میوہ جات لذیذ سے تعبیر کیا گیا ہے اور چونکہ روحانی لذتوں کی بہت سی قسمیں ہیں اسلئے ہر برکت کو ایک خاص خاص جسمانی لذت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال وہ ایک ایسی راحت ابدی ہے جس میں سب کچھ ہے مِمَّا نَشَآئِھِی الْاَنْفُسُ اُس میں وہ سب باتیں ہیں جنکی نفس انسانی کو خواہش ہوتی ہے۔

محافظ احکام جو اعلیٰ حکام کے بقا و حفاظت
کی غرض سے قائم کیے گئے ہیں

سوال۔ یہ تو ہم نے تسلیم کیا کہ خدا اپنی ذات و صفات اور استحقاق عبادت میں

وَحَدَّثَنَا كَلْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْبَبَ إِلَى نَفْسِهِ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَمْ يَحِبَّ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ»

جواب۔ محافظہ احکام سے ہماری مراد وہ شعائر اسلام ہیں جو عام طور پر عبادت کے نام سے مشہور ہیں اور جن کو شریعت نے اصلی احکام کی بقا اور ان کی حفاظت کی غرض سے قائم کیا ہے شعائر خاص ہیں اور عبادت عام علامہ ابن تیمیہؒ نے عبادت کی تعریف اس طرح پر کی ہے کہ "عبادت ایک اسم جامع ہے اس میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ اور اُس کی مرضی کے موافق ہیں خواہ وہ اقوال کے متعلق ہوں یا اعمال کے ظاہر سے اُنکا تعلق ہو یا باطن سے مثل نماز کوۃ روزہ حج استبازی امانت داری والدین کے ساتھ حسن سلوک صلہ رحمہ ایفاء عہد نیکت بات کا حکم کرنا برائی سے روکنا مخافین کے ساتھ جنگ ہمسایہ یتیم اور مسکین اور یتیم کے ساتھ احسان خواہ کوئی انسانوں میں سے ہو یا حیوانات کی شتم سے وعادہ ذکر قرآن اور مثل اسکے اس طرح محبت خدا و رسول خشیت و انابت مومن کو خدا کے لئے خاص کرنا اُسکی مشیت پر صبر کرنا اُسکی نعمت کا شکر ادا کرنا اُسکی تقدیر پر رضی رہنا ہر کام میں اُسپر بھروسہ کرنا اُسکی رحمت کا امیدوار اور اُسکے عذاب سے خائف رہنا یہ سب امور خدا کی عبادت میں سے ہیں جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

نہیں پیدا کیا ہے جن دانس کو مگر اپنی عبادت کے لئے حاصل اس تمام تقریر کا یہ ہے کہ جو جذبات اور قوائے ظاہری و باطنی خدا نے انسان کو فطرتاً عطا فرمائے ہیں

اُن کو اعتدال کے ساتھ خدا کی مرضی کے موافق ہر وقت کام میں لگائے رکھنا اور بیکار نہ چھوڑنا یہی اصلی عبادت خدا کی ہے اور جو کام اس طرح پر کیے جائیں خواہ اُن کا تعلق روحانی ہو یا جسم و قوم و تمدن و ملک سے وہ سب داخل عبادات میں شاعر اسلام کی تعریف میں شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں: خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنَ تَقْوَى الْقُلُوبِ شَعَائِرُ وہ ظاہری اور محسوس امور مراد ہیں جو اس لئے قرار دیے گئے ہیں کہ عبادت الہی کا ذریعہ ہوں خدا کے ساتھ اُنکی خصوصیت ہو لوگوں کے ذہن میں اُنکی تعظیم کو یا خدا کی تعظیم سمجھی جاتی ہو ہمارے مراد یہاں شعائر اسلام سے نماز روزہ زکوٰۃ و حج ہے۔ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ

قال رسول الله صلعم بنی الاسلام علی خمس صلاۃ ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلوة وابتاء الزکوة والحج وصوم رمضان متفق علیہ
فرمایا رسول اللہ صلعم نے کہ اسلام کی بنیاد پنج چیزوں پر ہے
اول خدا کو معبود حقیقی اور محمد صلعم کو اس کا رسول مبعودہ
پچھلے دل سے تسلیم کرنا دوم ناز و ستم زکوٰۃ چارم حج
پنجم رمضان کے روزے رکھنا۔

سوال۔ عبادت کی ابتدا لوگوں میں کیونکر ہوئی اور اُسکے کیا طریق ہیں؟
جواب۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم کسی زمانے میں عبادت کے خیال سے خالی نہیں رہی کسی نہ کسی صورت میں عبادت اُنہیں موجود رہی ہے۔

اس خیال کی ابتدا کیونکر ہوئی اور کب سے اسکی بنیاد پڑی اسکی تاریخ بتانا تو مشکل ہے مگر اسکی ابتدا سمجھنے کیلئے خود انسانی فطرت پر غور کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ انسان

جب اپنی ذات پر نظر کرتا ہے تو وہ اپنے کو ہر طرف سے طبعی حوادث میں گھرا ہوا پاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اُنہیں تصرف یا اُنکی مدافعت کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو لامحالہ اُس کا خیال فطرتاً ایک اعلیٰ قوت کی طرف جاتا ہے جس کو وہ عالم میں تصرف خیال کرتا ہے۔ چونکہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف اور اُنکی عقلوں کے درجے اُن سے بھی زیادہ مختلف ہیں جن کو سمجھنا نہایت دقیق اور باریک بین نگاہ کام ہے اس لئے گو لوگوں سے اُس اعلیٰ قوت کی ذات و صفات کے سمجھنے میں کیسی ہی غلطیاں ظہور پذیر ہوئی ہوں لیکن اُسکی عظمت و جلال کے لحاظ سے یہ خیال تمام نوع بنی آدم میں قدیم سے کیساں رہا ہے کہ اپنی ذلت و نیاز مندی کے اظہار اور اُسکی جلالت و عظمت کے اعتراف کیلئے کوئی طریقہ ہونا چاہیئے چونکہ انسان کے دلمین وہی خیالات آسکتے ہیں جو اُسکے گرد و پیش کی چیزوں سے پیدا ہو سکتے ہیں انسان کسی ایسی چیز کا خیال نہیں کر سکتا جو اُس کے حواس کے دست رس سے باہر ہو اسی لئے جو کچھ اُس نے دیکھا یا سنا ہے اُسی کو گھٹا بڑھا کر یا ترقی دیکر اپنے طریقہ عبادت میں دخل کر لیا انسان کے دلمین جب خدا کا خیال آیا تو ضرور ہے کہ وہ ایک شاہنشاہ مطلق کی حیثیت سے آیا ہو گا انسان نے شاہوں یا شاہنشاہوں کے متعلق جو کچھ دیکھا یا سنا تھا وہ یہی تھا کہ بادشاہ اظہار اطاعت و فرمانبرداری سے خوش ہوتے ہیں اور جب قدر اپنی عاجزی و جان نثاری اُن کے حضور میں ظاہر کیجائے اُسے قدر وہ مقبول بارگاہ سمجھنے جاتے ہیں اسی قسم کے خیالات سے عبادت کی بنا پڑی اور ہر مذہب

قوم کی عبادت میں خواہ کیسے ہی ناقص یا کامل طریقہ پڑنی ہو اسی خیال کی جھلک پائی جاتی ہے۔ قدیم سے ایک غلط خیال یہ بھی چلا آتا ہے کہ عبادت مقصود بالذات چیز ہے اور محض خدا کا حکم بجالانا ہے کسی فائدے کی غرض سے نہیں ہے۔

سوال۔ اسلام نے جو طریقہ عبادت مقرر کیا اُس میں کوئی نئی بات پیدا کی۔

جواب۔ اسلام نے نہ صرف طریقہ عبادت ہی کو بدلایا بلکہ اُس کے حاصل اصول مقرر کئے وہ اصول جن پر اسلام نے عبادت کی عمارت قائم کی وہ یہ ہیں۔
اَوَّل اسلام نے اُمور خلاف قانون قدرت کو عبادت سے خارج کیا۔

عن النبی قال جاء ثلثة رهط الى ازواج النبی صلعم لیسألون عن عبادة النبی فلما اخبروا بها کانهم تقالوها فقالوا این نحن من النبی صلعم قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر فقال حد هم اما انا فاصلي الليل ابداً وقال الاخرنا صوم النهار ابداً ولا افطر وقال الاخرنا اعتزل النساء فلا تزوج ابداً فاجاب النبی صلی الله علیه وسلم الیهم فقال انتم الذین فلت ترکذا وکذا والله

بخاری و مسلم نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ عرب کے تین قبیلوں کے کچھ لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے آنحضرت کی عبادت کا حال دریافت کرتے تھے جب ان کو بتلایا گیا تو انہوں نے اُس عبادت کو بہت خفیف سمجھا اور اسی میں کہنے لگے کہ کہاں ہم اور کہاں آپ خدا نے آپ کو اچھے بچھے کیا ہوں کو معاف کر دیا ہے پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ تمام رات نماز پڑھا کرتا تھا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کرتا تھا تیسرے نے کہا کہ میں کبھی عورتوں کی طرف رخ نہ کرتا تھا وہی بیاہ ترک کر دینا تھا میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب سنا اور فرمایا کہ کیا تم ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے جان و خلق

قسم میں تیسے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اور تیسے زیادہ اُسکی حضور میں پاک ہونا چاہتا ہوں لیکن میں تو روز بھی نہ کھتا ہوں اور افطار بھی کیا کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں دوسو یا بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جو ہمارے طریقہ کو پسند نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اِنِّیْ لَا خَشَیَہٗ اِلَّا اللّٰہَ وَاتَّقَاکُمْ
لَہٗ لَکُنِّیْ اَصُوْمُ وَاَفْطُرُ اَصْلًا
وَارْتَدَّ وَاَتَزَوَّجُ الْمَسْکِیْنَ
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِیْ فَلِیْسَ
مَعِیْ مُتَّفِقٌ عَلَیْہِ

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صلی اور سچی عبادت وہی ہے جو قانون قدرت کے مطابق ہو اور اُس سے تمجا و زنا کرے۔

دوسرا سلام نے بتایا کہ عبادت کوئی مقصود بالذات چیز نہیں ہے نہ خدا کو اُنکی پرواہ ہے بلکہ وہ صرف شعار اسلام ہے یعنی مسلمانوں کا مارک اور تمھارے فائدہ کی غرض سے یہ شعار مقرر کیا گیا ہے تاکہ اسلام اور کفر میں فارق ہو اسی لئے جو امور نماز کے عناصر میں داخل ہیں قیام نمود رکوع اور سجود وغیرہ جب انسان اُن پر قادر نہ ہو تو اُنہیں سے کسی کا بھی ادا کرنا اُسپر لازم نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو محافظ احکام میں داخل ہیں برخلاف اُن کے اسلام کے جو صلی احکام ہیں وہ کسی حالت میں بھی انسان سے جب تک کہ اُسپر تکلف ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہو ساقط نہیں ہو سکتے نہ اُنکی قضا لازم ہوتی ہو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے **وَاقِیْہِ الصَّلٰوۃَ لِذِکْرِیْ** نماز قائم رکھو میری یاد کے واسطے یعنی وہ ایک ذریعہ بقا اور حفاظت ہے ذات واجب الوجود کی یاد کے لئے مگر جگہ **فَاِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِہٖ اِنَّ اللّٰہَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِیْنَ** جو شخص محنت

اٹھاتا ہے وہ اپنے لئے اٹھاتا ہے خدا تمام عالم سے بے نیاز ہے۔

سوم اسلام نے ہدایت کی کہ عبادت اعتدال سے تجاوز نہ کرنے پائے اور بجائے فائدہ مند ہونے کے خارج نہ ٹھہرے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا يَرْيِدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ -
خدا یہ نہیں چاہتا کہ مذہب میں تم پر کوئی دقت
واقع ہو۔

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ
الْكُلْفَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
خدا چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے۔
خدا کسی کو اسکی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ
أَحَدًا أَغْلَبَهُ
دین ایک آسان چیز ہے جو شخص مذہب میں سختی
کرے گا مذہب اُس کو تھکا دے گا۔
أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا
وَأَقْلُّ
خدا کو وہ اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں جو ہمیشہ
کیئے جاوین گو نہایت ہی قلیل ہوں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَعْلَى بْنُ النَّبْتِ
صَلَعَمُ فَقَالَ لَنِي عَلَى عَلٍ إِذَا عَمَلْتُمْ
دَخَلْتُمُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ
بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ
وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ
الْمُحَرَّمَاتِ
الموہرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت کے پاس ایک اعرابی
آیا اور کہا مجھ کو ایسی بات بتائیے کہ اگر میں اُسکو کروں
تو سیدہا بہشت میں چلا جاؤں آپ نے فرمایا خدا
کی عبادت کرو اور کسی کو اُس کا شریک مت ٹھہراؤ
فرض نمازین پڑھا کر زکوٰۃ دیا کر رمضان کے

رَمَضَانَ قَالَ الَّذِي نَفْسِي بِكَ لَا أَرِيدُ
عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا انْقِصَ فَمَا وَكَلَى قَالَ
النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرئ ان ینظر الی رجل
من اهل الجنة فلینظر الی هذا متفق علیہ

روزے رکھا کر اُس نے کہا کہ قسم خدا کی میں اب
اس میں ایک چیز بھی نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا جب
وہ یہ کہہ چلا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے
جتنی آدمی کو نہ دیکھا ہو وہ اس کو دیکھ لے۔

چہارم اسلام نے صاف صاف ہر عبادت کے فائدے اور اُس کے نتیجے بیان کرنے
تاکہ لوگ دھوکا کھا کر اور قوموں کی طرح ظاہری ارکان پر بھروسہ کر کے اُس کے فوائد
اور عمدہ فوجوں کو ہاتھ سے نہ کھو بیٹھیں وضو کے فائدے کی نسبت یہ فرمایا۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی
الارایم لو ان نخل بابل جحدکم لیغتسل
فیدکل ہو مغمسا ہل یبقی من درنہ
قالوا لا یبقی من درنہ شیء قال
فذلک مثل الصلوات الخس یصحوا
اللہ بہن خطایا متفق علیہ۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا تم کو کتنے
ہو کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر کوئی
نہر جاری ہو اور پانچ بار اس میں نہائے تو کیا اُس کے بدن پر
میل کیل باقی رہ سکتا ہے صحابہ نے جواب دیا کہ بیشک
نہیں رہ سکتا آپ نے فرمایا یہی مثال پانچوں نمازوں کی
ہے اللہ ان کی وجہ سے تمہاری بُرائیاں دور کرتا ہے۔

یعنی جس طرح وضو سے ظاہری میل کیل دور ہوتا ہے اسی طرح نمازوں سے باطنی طہارت
حاصل ہوتی ہے نماز کے فائدے کی نسبت خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ | نماز آدمی کو فحش اور رنجویات سے روکتی ہے۔

روزہ کا فائدہ خداوند تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا۔

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تم پر روزہ مقرر کیے گئے جس طرح تم سے اگلوں پر یہ اس لیے
کہ غالباً تم پر میزگار ہو جاؤ گے۔

حج کے فائدے کی نسبت خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ | تاکہ اپنے فائدوں کی جگہ آویں۔

پنجم اسلام نے تمام فرائض زندگی کو داخل عبادت قرار دیا اور کھول کر بیان کر دیا کہ جو کام
خواہ کیسا ہی دُنیا کا ہو جب نیک نیتی اور دین کے طور پر برتا جائے تو وہ عین عبادت
ہے وجہ معاش کے متعلق حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا
طلب کرنا حلال کمائی کا فریضہ ہے بعد فریضہ کے دواہ البخاری فی شعب الایمان
طلب علم کے متعلق آنحضرت صلعم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ
علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر خدا کا فرض ہے تجارت کے متعلق
خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاَنْتَشِرُوْا فِیْ الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ | دُنیا میں پھیل جاؤ اور خدا کے عطیہ رزق کو تلاش کرو۔
ایک روز حضرت عمرؓ نے حضرت ابی موسیٰؓ سے کہا کہ کچھ خدا کا ذکر کرو انھوں نے قرآن
پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ نماز کا وقت آگیا لوگوں نے کہنا شروع کیا الصلوة الصلوة
یعنی نماز کو چلو نماز کو چلو آپ نے فرمایا اولسنا فی الصلوة کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔
یعنی کیا یہ بات نماز سے خارج ہے حضرت عمرؓ اہتمام جہاد میں اس قدر مشغول رہا کرتے
تھے کہ نماز میں بھی یہی خیال بندھا رہا کرتا تھا چنانچہ آپ فرماتے تین۔

لَا جُزْءَ جُيُوشِيٍّ وَانَا فِي الصَّلَاةِ | مین نماز پڑھا کرتا ہوں اور فوجیں تیار کیا کرتا ہوں۔

ابو بکر عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا لا حَسَبَ جَزِيَةِ الْبَحْرَيْنِ
میں نے نماز میں بحرین کے جزیہ کا حساب لگایا۔

ششم ترک دُنیا کو اسلام نے عبادت سے قطعاً خارج کیا بلکہ اُس کو گناہ قرار دیا خداوند تعالیٰ
فرماتا ہے۔

وَدَهَبَانِيَّةٍ لِّبَدْعِهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْكُمْ | اور جگی بنا جسکو عیسائیوں نے ایجاد کیا ہے پُر نہیں لکھا تھا۔
شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ انبیاء میں سے کسی نے ایسا حکم نہیں دیا ہے اُن لوگوں کا
گمان بالکل بیہودہ ہے جو پاڑوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور بُرائی بھلائی میں لوگوں
سے بالکل میل جول ترک کر دیتے ہیں وحیاً نہ زندگی بسر کرتے ہیں اسی وجہ سے آنحضرت
صلعم نے اُن لوگوں کا رد کیا جو دُنیا سے کنارہ کشی کر جاتی ہیں آپ نے فرمایا ہے۔

مَا بَعَثْتُ بِالرُّهْبَانِيَّةِ وَانَّمَا بَعَثْتُ | مین رہبانیت لکھائیے یہ نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ ایک سَلَم
بِالْمَلَةِ الْحَقِيقَةِ السَّحَّةِ | اور سرایا راستی مذہب لیکر بھیجا گیا ہوں۔

ایک حدیث اور ہے لا دَهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ اسلام میں جو گیا پن نہیں ہے۔
ہم قسّم اسلام نے باطنی پاکیزگی اور باطنی احکام کی تعمیل ہی کو اصل دین قرار دیا اور
احکام ظاہری اور پاکیزگی کی طرف زیادہ مبالغہ کو جائز نہیں رکھا آنحضرت صلعم اور صحابہ
زمین پر نماز پڑھتے اور زمین پر بیٹھتے گھوڑوں وغیرہ کے پسینہ سے احتراز نہ کرتے دلی
پاکیزگی میں بہت کوشش کرتے آپ نے فرمایا تَمُوتُ مَوَاصِيَةً مِثْلَ تَمِيمٍ کر لیا کہ فرمایا

میری امت کیلئے تمام زمین مسجد بنائی گئی ہے فرمایا صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجٍ۔
 نماز پڑھو ہر ایک نیک و بیک کے پیچھے فرمایا اِذَا ابْتَلَيْتَ النِّعَالَ فَاَلْصُقْهُ فِي الْحَالِ
 جب جوتے پانی میں تر ہوں یعنی بارش ہو تو گھروں میں نماز پڑھو آنحضرت صلعم جب
 وضو کرتے تو اعضائے وضو کو کبھی ایک بار کبھی دو بار کبھی تین بار دھوتے ایک ہی
 چُلو سے منہ اور ناک میں پانی ڈالتے غیر مذہب والے کے برتن کے پانی سے وضو
 کرتے برتن میں عام لوگوں کے ہاتھ پڑنے کو مکروہ نہ رکھتے حضرت عائشہؓ آپ کے
 اور قبلہ کے درمیان لیٹی ہوتی اور آپ نماز پڑھتے جب سجدہ کرنے لگتے تو حضرت
 عائشہؓ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتیں نماز میں اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی اور
 آپ امام ہوتے تو نماز کو مختصر کر دیتے حضرت عائشہؓ حجرے کی کُنڈی کھٹکھٹاتیں آپ
 نماز ہی میں جا کر باہر کی کُنڈی کھول دیتے امامہ بنت زینب آپ کے کندھے پر ہوتیں
 اور آپ نماز پڑھتے ہوتے تھے جب سجدہ کرتے تو اُن کو کندھے سے اُتار کر زمین
 پر بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اُن کو اُٹھا لیتے کوئی سلام کرتا تو آپ اشارہ
 سے نماز میں اُس کو جواب دیتے ایک شخص جنب تھا اُس نے نماز نہیں پڑھی
 یہ ذکر اُس نے آنحضرت صلعم کے سامنے کیا آپ نے فرمایا تو ٹھیک سمجھا پھر ایک
 شخص نے حالت جنابت میں تیمم کر کے نماز پڑھی پھر اُس نے رسول خدا صلعم سے
 بیان کیا آپ نے فرمایا تو ٹھیک سمجھا۔

بیان نماز

سوال۔ اسلام نے طریقہ عبادت میں کیا اصلاح کی۔

جواب۔ اسلام نے طریقہ عبادت کو اصول فطرت پر قائم کیا عبادت میں جو شعائر اسلام کے جاتے ہیں انہیں سے بڑا شعار نماز ہے ہر قوم و مذہب میں پرستش یعنی نماز کے مختلف طریقہ جاری ہیں ہم سب کو چھوڑ کر اصول فطرت کی رو سے جو ارکان نماز اسلام نے مقرر کیے ہیں ان کو جانچنا چاہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں نماز میں اصلی تین چیزیں ہیں۔ (۱) خدا کی بزرگی اور جلال دیکھ کر اظہار عاجزی و نیاز مندی (۲) خدا کی عظمت اور اپنی خاکساری کا عمدہ الفاظ میں بیان کرنا (۳) اپنی عاجزی کے مناسب حال آداب کا اعضا سے کام لینا ۵

افادتکم النعماء مثنی ثلاثۃ | تمہاری نعمتوں کا فائدہ تین چیزوں کو پہنچا میرے
یدئی ولسانی والضمیر المحجیا | ہاتھ اور میری زبان اور میرے پوشیدہ دل کو۔

اظہار نیاز مندی کے بھی تین طریقے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہونا اور ہاتھ باندھنے سے بھی زیادہ اسمین تعظیم ہے کہ اپنی خاکساری اور خدا کی عظمت و بزرگی کا خیال کر کے آدمی سرنگون ہو جاوے تمام آدمیوں اور بہائم میں یہ فطری امر ہو گردن کنشی غرور کی علامت اور گردن جھکا کر سرنگون ہونا فروتنی کی نشانی سمجھی جاتی ہے اس سے زیادہ تعظیم اسمین ہے کہ اُسکے حضور میں اپنے سر کو جو تمام

اعضائے بزرگ اور جو اس انسانی کام کرنے میں زمین پر رگڑ دے یہی تینوں قسم کی تعظیمیں لوگ اپنی نمازوں میں اپنے اہل اور سلاطین کے سامنے بجالاتے ہیں۔ بہر حال تمام صورتوں میں نماز کی عمدہ اور کامل صورت وہی ہو سکتی ہے جس میں یہ تینوں تعظیمیں جمع ہوں اور اپنی تعظیمی حالت سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی جائے یہ بات اسلامی نماز کے ارکان میں بدرجہ کمال موجود ہے نماز کا فائدہ بھی ظاہر ہو چکا کون انکار کر سکتا ہے کہ سچی بے ریا عبادت سے انسان میں نیکی اور نیکدلی سلیم طبعی مضائب کی برداشت تنگی و تنگدستی میں قناعت حرص دُنیا سے نفرت مردم آزاری سے بیزاری حسم و شفقت معاملات میں راستی و راست روی قوم کے ساتھ ایک خاص قسم کی ادب انسان کے ساتھ ایک عام قسم کی ہمدردی ہے پیدا نہیں ہوتی بلکہ خود انسان کے مزاج اور اخلاق میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور اُس رحمت میں شامل ہوتا ہے جو خدا نے بطور احسان کے اپنے پیغمبر کو جتایا ہے جہاں فرمایا ہے۔

فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَفَضْنَاهُ مِنْ حَوْلَاتٍ ۚ
پس ضرور ہوا کہ انسان حتی الامکان نماز کی پابندی ترک نہ کرے۔

سوال۔ اسلام میں نماز کے متعلق کیا حکم ہے اور وہ کتنی نمازیں ہیں۔

جواب۔ اسلام نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جب تک انسان کے فطری طور پر ہوش و حواس قائم ہیں وہ ان کے ادا کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو اشاروں سے ادا کر سکتا ہے ایک نماز فجر دوسری نماز ظہر تیسری نماز

عصر چوتھی نماز مغرب پانچویں نماز عشا۔ نماز تہجد چوتھی شب کو باخدا لوگ پڑھا کرتے ہیں وہ فرض نہیں ہے نفل ہے جس کو خدا توفیق دے وہ پڑھے۔

ہمارے موجودہ زمانے میں زیادہ تر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک گروہ عابدین اور شائقین فی الخیرات کا ہے اس گروہ سے ہماری مراد وہ نیک مقدس لوگ ہیں جو بظاہر کسی ریاکاری یا نمائش کی غرض سے شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں بلکہ اپنے کمال نیک دلی سادہ مزاجی اور غلطی رے سے انھوں نے عبادت کو مقصود بالذات ٹھہرا کر اس قدر اُسیں انہماک کیا اور اس قدر تشدد ظاہر کیا کہ عام نگاہوں میں عبادت ایک ایسی دشوار گزار اور کٹھن منزل ہو گئی جسکو وہ مقدس لوگ ہی طے کر سکتے ہیں جبکو خاص خدا نے اس غرض کے لئے پیدا کیا ہو موجودہ بزرگوں اور مشائخ کے ریاضات و مجاہدات مشہور عام ہیں اسی غلط خیال کی بنا پر بہت سے لوگوں نے اپنا دُنیادار نام رکھ کر گویا عبادت کے بوجھ سے اپنی گلو خلاصی کر لی علاوہ اس کے زمانے میں ایک عام غلطی یہ پھیل گئی کہ مقدس باخدا لوگوں نے سوائے فرائض کے تمام عبادتوں کو صرف نماز روزہ تلاوت قرآن مجید خیالی ترک دُنیاتدریس علوم دینیہ اور اذکار و وظائف مقررہ اور اعمال مختصرہ پیران ہی میں محدود و محصور کر دیا۔ حالانکہ یہ انحصار خلاف قانون قدرت اور مقصود شارع کے بالکل مخالف ہے اور بعض اُمور اُنہیں متروک و بدعت ہیں۔

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ

مِنْ حَرَجٍ

نکو حرج واقع ہو۔

مجن بن ادع کہتے ہیں کہ رسول خدا صلعم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ کیا یہ سچے دل سے نماز پڑھتا ہے انھوں نے کہا کہ یہ مدینہ والوں میں سب سے بڑا نمازی ہے فرمایا اُس کو یہ بات مت سناؤ وہ ہلاک ہو جائیگا پھر کہا۔

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی اَرَادَ بِهَذَا الْاَلْفَةِ الْاَلْفِیْنَ لِحَرِیْدٍ | اللہ اس امت کیلئے آسانی چاہتا ہے دشواری نہیں بھلا اللہ عز و جاہ ابوبکر بن مردویہ چاہتا۔

دوسرا گروہ کاروباری لوگوں کا ہے جنکو عام طور پر دنیا دار کہا جاتا ہے اس گروہ سے ہماری مراد وہ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو اپنے فرائض زندگی میں شب و روز مشغول رہتے ہیں اور مذہبی امور سے زیادہ سروکار نہیں رکھتے اگرچہ میں اس سے واقف ہوں کہ ان تعلیم یافتہ لوگوں میں اور نیز ان لوگوں میں جنکو دنیا دار کہا جاتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو علاوہ فرائض پنجگانہ کے تہجد گزار بھی ہیں تاہم اُنہیں سے بعض ہم جیسے آدمی ایسے کاہل و سست بھی ہیں جنہیں نماز پنجگانہ کی قید اور اُسکا اوقات معینہ پر ادا کرنا شاق ہوتا ہے۔ اور وہ اُس کو اسلام کی سختی سے موسوم کرتے ہیں یہ لوگ گویا حضرت موسیٰ کی اُس نشین گوئی کی تصدیق کرتے ہیں جیسا کہ بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے شب معراج میں آنحضرت صلعم سے کہا تھا کہ تمھاری اُمّت دن رات میں پانچ نمازوں کو بھی گراں سمجھگی اور ادا نہ کر سکے گی مگر حقیقت اس کو اسلام کی سختی سے موسوم کرنا ایک غلط خیال ہے اور اسلام پر چھوٹا الزم ہے

اس خیال کا پیدا ہونا بھی اُسی عام غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو ہمارے مقدس تشدد دین
فی المذہب نے اسلامی دُنیا میں پھیلا رکھا ہے اسلام میں کچھ سختی نہیں ہے بلکہ جانتک
بنا ہے اسلام نے آسانی کو ہر حال میں مد نظر رکھا ہے۔

عن ابی صَعْقٍ الْأَنْصَارِي قَالَ جَاءَ
رَجُلٌ إِلَى سَوَّلِ اللَّهِ صَلَّى فَقَالَ إِنِّي
لَا نَاخِرَ عَنِ صَلَوةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فَلَانٍ
فَمَا يُطِيلُ بِنَا فَأَرَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى غَضِبَ
فِي مَوْعِظَةٍ قَطَّ أَشَدَّ مَا غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ
فَقَالَ يَهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ فَرِيقٍ
فَالِكُلِّكُمْ أَقَمَّ النَّاسُ فَلْيُؤْخِرُوا نَاصِيَةً
وَرَأَيْتُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ فِي ذَا الْحَاجَةِ
أَخْضَرَتْ صَلَوةً كَيْفَ يَكُونُ
مِنْ فَلَانٍ شَخْصٍ كِي وَجْهٍ نَازِحٍ مِنْ نَحْوِ
نَازِئِينَ بَسْتِ دِرْكَتَا جَوَانِي سَعْدًا أَنْصَارُ كُنْتُمْ بَيْنَ كَمْ
مِنْ نَزَعِي أَخْضَرَتْ صَلَوةً كَيْفَ يَكُونُ
وَكَيْفَ جِئْنَا سَدَنَ آتِي فَرَايَا لَوْ كُنْ بَعْضُكُمْ مِنْ
بَيْنَ جَوْدِينَ سَعْدًا كُنْ نَفَرْتِ دَلَّتْ بَيْنَ جَوْدِيْنِ
هُوَ مَخْضَرْتِ نَازِحِي سَعْدًا كُنْ نَازِئِينَ بَسْتِ دِرْكَتَا
أَخْضَرَتْ صَلَوةً كَيْفَ يَكُونُ

بیشک پانچ نمازین اسلام نے فرض کی ہیں اس میں بھی شبہ نہیں کہ اولیٰ اور افضل
یہی ہے کہ یہ پانچون نمازین پانچ وقت میں پڑھی جائیں اور اگر پورے اہتمام اور
احتیاط کے ساتھ یہ پانچون نمازین ادا کی جائیں تو اُس حالت میں بھی کچھ زیادہ وقت
صرف نہیں ہوتا زائد سے زائد سوا گھنٹہ ہوتا ہے کیا یہ نا انصافی نہیں ہے دُنوی
کاروبار اور بعض غیر ضروری مشاغل میں تو زندگی کے چوبیس گھنٹے صرف کیے جائیں
اور نمازین (جو خدائے عزوجل کی یاد اور بہت سے اخلاقی فوائد حاصل ہونیکا ذریعہ ہے)

اُس میں زائد سے زائد سوا گھنٹہ صرف ہوتا ہے وہ بھی دشوار ہو مگر ہم اُن کا بل لوگوں کو جن کی دلچسپی ہمارے اس کہنے سے نہیں ہو سکتی اور زیادہ سہولت کی نظر سے اور یہ خیال کر کے کہ بالکل نہ کرنے سے کچھ کرنا اچھا ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ متران مجید میں ان پانچ نمازوں کے لیے تین وقت مقرر ہیں جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اقم الصلوة لعلوا الشمس الى
عسق الليل وقران الفجر ان قران
الفجر كان مشهودا ومن الليل فتعبده
به نافلة لك عنه ان تبعثك
ربك مقاما محمودا۔

اے پیغمبر! اگر نماز کو سوچ کے ڈھلنے سے رات کی
خواب نہ پھیری ہونے تک یعنی آدھی رات تک وارد اگر
فجر کی نماز بیشک فجر کی نماز پر رو پڑھی گئی اور پچھلی رات
کو کوشش کر قرآن (یعنی نماز) پڑھنے کی نفل ہو تو یہ لے
قریب کھڑا کر گیا تجھ کو تیرا پروردگار ابھی جگھ میں۔

اس آیت سے صرف دو وقت معلوم ہوئے ایک صبح کا اور دوسرا سوچ ڈھلنے
سے ٹھیک آدھی رات تک مگر جیسا کہ تواتر عملی سے ثابت ہو چکا ہے کہ علاوہ نماز
فجر کے نماز ظہر اور نماز عصر زوال آفتاب سے غروب آفتاب کے قبل تک پڑھی
جاتی تھیں اور نماز مغرب اور نماز عشا غروب آفتاب سے آدھی رات تک پڑھی
جاتی تھیں سطح پر نماز کے تین وقت قرار پائے پس دوپہر کے بعد سے غروب
آفتاب تک آٹھ رکعتوں کا ایک ساتھ دو سلاموں سے پڑھ لینا اور غروب آفتاب سے
آدھی رات تک سات رکعتوں کا ایک ساتھ دو سلاموں سے پڑھ لینا جس کو فقہی

اصطلاح میں جمع بین الصلوٰۃ کہتے ہیں کچھ مشکل نہیں ہے اور ہر شخص کو جو کابل سے کابل کیونکہ ہنو بشرطیکہ اُس کو نماز پڑھنے کا خیال ہو اس طرح پر نماز پڑھ لینے کی کچھ مشکل نہیں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نفل کو نماز عصر کے ساتھ اور نماز مغرب کو نماز عشا کے ساتھ ملا کر پڑھا حالانکہ اُس وقت آپ نہ سفر کی حالت میں تھے نہ کوئی کسی قسم کا خطرہ لاحق تھا نہ بارش تھی لوگوں نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیون کیا انھوں نے کہا کہ اس لیے کہ امت پر تنگی نہ رہے

سوال۔ علاوہ نماز کے وضو میں بھی تو وقت صرف ہوتا ہے اور کابل لوگوں کو تو یہ نماز سے بڑھ کر سخت اہم معلوم ہوتی ہے

جواب۔ وضو میں سب سے اہم کام پاؤں کا دھونا ہے ہاتھ منہ دھولینا اور مسح کر لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ سچ ہے کہ پاؤں کا دھونا اولیٰ اور افضل ہے لیکن قرآن مجید کے مطابق اُن پر صرف مسح کر لینا بھی کافی ہو سکتا ہے انگریزی جو تہ جو ٹخنہ تک ہوتا ہے یا موزہ پہنے ہوئے اور بعض محدثین کے نزدیک اگر جُزء ابھی پہنے ہوں تو اُس پر مسح کرنا جائز ہے اور جب جمع بین الصلوٰتین کیا جائے تو صرف دو دفعہ وضو کرنا کافی ہوتا ہے ورنہ زائد سے زائد تین دفعہ وضو کرنا ہوتا ہے اگر بیماری و مجبوری ہو تو اُس حالت میں تیمم ہے۔

سوال۔ یہ سب کچھ تو مانا لیکن یاد آئی کیلئے کسی وقت کی قید کی کیا حاجت ہے جب ہو سکے کر لے اور جب چاہے کر لے۔

جواب۔ یہ بیشک صحیح ہے خدا کی یاد اور اپنے اظہارِ نیازِ مندی کیلئے کسی وقت کی پابندی کی ضرورت نہیں جسقدر ہو سکے اور جہاں تک ہو سکے اُسقدر اچھا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ انسان کو فرائضِ زندگی اور مشاغلِ ضروری سے کسی وقت چھٹکارا نہیں ایسے لوگ جنکی طبیعتیں عالی درجہ کی ہوں اور اُن کو خدا کی یاد سے کوئی شے مانع نہ ہو دل بیار اور دست بکار پر اُنکا عمل ہو اور خدا کا صحیح خیال کر سکیں بہت ہی کم ہوا کرتے ہیں اس لئے ضرور ہے کہ کوئی طریقہ عبادت ایسا ہو جو عام و خاص سب سے یکساں نسبت رکھتا ہو اور اُس کے لئے خاص خاص وقت بھی مقرر ہوں تاکہ لوگوں کو اپنے مشاغل میں خدا کی یاد سے بالکل فراموشی نہ ہو جائے اور اعتدال و سلامتِ روی اُن کے اخلاق اور کاموں سے سلب نہ ہو جائے اُن کو وقت کی قدر و قیمت سمجھائی جائے تاکہ وہ انضباطِ اوقات کے اُصول کو چھوڑ نہ بیٹھیں جن پر دُنیا و آخرت کی صلاح موقوف ہے افسوس باوجود اس کے کہ نماز کے اوقات پنجگانہ ہر وقت لوگوں کو وقت کی قدر و قیمت کا مفید سبق سکھاتے رہتے ہیں مگر ہم قسمتِ مسلمانوں کی حالت اُس کے بالکل برخلاف ہے بعض نا فہم تو اسلامی تعلیم سے اسقدر دور جا پڑے ہیں کہ وہ پابندیِ اوقات کو بھی عیسائیوں کی تقلید خیال کرتے ہیں سچ یہ ہے کہ وقت کی بھیر مستی اور بیدردی سے اُس کو ضائع کرنے کا مرض جسقدر ہم مسلمانوں میں عام ہو شاید ہی کسی قوم میں اُسکی نظیر ہو۔

سوال۔ جب ذات واجب الوجود کیلئے کوئی سمت و جہت خاص نہیں تو پھر قبلہ

کی طرف نماز میں مُنہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔

جواب۔ قبلہ کی طرف مُنہ کرنا اسلام نے اس لیے نہیں ٹھہرایا کہ اُس سمت کو کوئی خاص خدا کے ساتھ خصوصیت ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ إِنَّا وَلَوْ لَا فِئْتُمْ وَجْهًا لِلّٰهِ اَلَمْ يَخْلُقْكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِمَّا يَتَذَكَّرُ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَوْمَ الْبَاقِ اَوَّلُ بَصَرٍ سِوَا الَّذِي اَنْزَلْنَاهُ فِي الْوَحْيِ اَلَمْ يَخْلُقْكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِمَّا يَتَذَكَّرُ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَوْمَ الْبَاقِ اَوَّلُ بَصَرٍ سِوَا الَّذِي اَنْزَلْنَاهُ فِي الْوَحْيِ

بلکہ انسان کو اپنے افعال و حرکات میں فطری طور پر ایک سمت ایک مرکز اور ایک ترتیب کی ضرورت ہے تاکہ سب کام اُسکے باہم مربوط اور بے نظم و اتری کے نقصان سے پاک ہوں نماز کے لیے سمت قبلہ مقرر کرنا بھی اسی پر مبنی ہے ہر قوم کا ایک نہ ایک قبلہ رہا ہے یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے نصاریٰ کا قبلہ مشرق ہے آغاز اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اُس کے بعد ڈیڑھ برس کے قریب تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا۔ تحویل قبلہ کا حکم نماز عصر کے وقت ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف مُنہ کر کے نماز پڑھی اُس وقت مسجد قبا میں نماز ہو رہی تھی ایک صحابی اُدھر سے گزرے اُنھوں نے نمازیوں کو تحویل قبلہ کی خبر دی یہ سنتے ہی جو جماعت رکوع میں تھی اُسی وقت کعبہ کی طرف پھر گئی۔ یہی وہ جوش اتباع ہے جو افسوس ہے کہ مسلمانوں کے خون سے مفقود ہو گیا جس نے دُنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اسلام کی روشنی پھیلا دی اور سارا جہان جگمگا اٹھا تحویل قبلہ میں چند مصلحتیں تھیں۔ اول خداوند تعالیٰ کو

اپنے بندوں پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ سمت قبلہ بطور نشان شرط نماز قرار پائی ہے وہ اصلی احکام میں داخل نہیں ہے تبدیل قبلہ سے رجوع الی اللہ میں کہ جو اصل نماز ہے کچھ فرق نہیں آتا مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا کعبہ کی طرف نماز پڑھنا یا ریل اور کشتی میں ہر طرف نماز پڑھنا سب برابر ہے۔ دوسری مصلحت یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے میں مشرکین میں جو منافق تھے انکی میز صلی ایمان والوں سے منظور تھی یہی بات خدا نے فرمائی ہے۔

وما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا
اَلْاَلَمْعَلَمَ مِنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ
يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقْبَيْهِ

بنے اُس قبلہ کو جس پر تو تھا بجز اس غرض کے اور کسی مطلب سے
نہیں مقرر کیا تھا کہ ہم جانیں اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے
رسول کی اُس شخص سے جو پھر جاتا ہو اپنی ایڑیوں پر۔

اس طرح کعبہ کو قبلہ مقرر کرنے سے یہ غرض تھی کہ بنی اسرائیل میں سے بہت لوگ ایمان لائے تھے کچھ انہیں منافق بھی تھے اس امر کی میز ضروری تھی کہ کون سچے دل سے ایمان پر قائم ہے اور کون ظاہر داری سے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا ہے پہلے آنحضرت کو تبدیل قبلہ کی فکر ہوئی اور اُس پر خدا سے وحی آئی کہ کعبہ کی طرف سمت قبلہ کو بدل دو۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَوْلَا لِيَاكَ قِبْلَةٌ تَرْضَاهَا قَوْلٍ
وَجْهَكَ شَطْرًا الْحَرَامِ

بنے دکھاتے رائے پھر نا آسمان کی طرف پھر ضرور ہم عجگو
ایک ایسے قبلہ کی طرف پھر نیگے جس کو تو پسند کریگا
پس پھر نہ اپنا مسجد حرام کی طرف۔

بیت المقدس اور بیت الحرام دونوں مسجدیں تھیں دونوں میں سے کسی طرف نماز پڑھنا برابر تھا اگر اس سے منافق یہودیوں کی تیز ہو گئی یہ امر ایسا کمیز قرار پایا کہ آنحضرت صلعم نے فرما دیا۔

من استقبال قبلتنا فهو مسلم | جسے ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھی وہ مسلمان ہے۔
اسی نشان کے قائم رکھنے کو خدا نے یہ حکم دیا۔

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره | تم جہاں کہیں ہو منہ اپنا کیسے کی طرف کرو۔
تیسری مصلحت یہ تھی کہ خدا کو حضرت ابراہیم کی معبد کی گئی ہوئی وقت قائم کرنا تھی۔
وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بن کا ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا کہ اس گھر سے اُبلے گا چشمہ ہر اکا وہ اک بُت پرستوں کا تیر تھ بنا تھا جہاں تین سو ساٹھ بُت بچ رہا تھا سوال۔ نماز کے لئے عربی کی تخصیص کیون کیجاتی ہے یہ ایک بے فائدہ سی بات ہے کیونکہ بے معنی سمجھے ہوئے صرف منہ سے بڑبڑالینے سے تو کچھ فائدہ حاصل ہونہیں سکتا۔

جواب۔ یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے اگلے زمانے میں اسکی بہت کچھ بحث و تحقیق ہو چکی حسامی اور سید جموی وغیرہ نے اسکی تصریح میں بہت کچھ لکھا ہے فارسی وغیرہ زبان میں نماز کو جائز بتایا ہے خیر جائز ہونا تو او ر بات ہے اور اپنی اپنی رائے ہے لیکن ایسا خیال درحقیقت نماز کی حقیقت پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے نماز نام ہی

رجوع الی اللہ کا یا یوں کہو کہ خداوند تعالیٰ کے دربار کا جہان انسان اپنے دل اور زبان دونوں سے اپنی نیاز مندی اور عبودیت کا اظہار کرتا ہے مولانا شاہ سلیمان صاحب نے اپنے وعظ میں اچھی بات کہی تھی کہ دربار کے قواعد اعلیٰ درجے کے درباری اور مقرب لوگ مقرر کیا کرتے ہیں اور تمام درباری انہیں قواعد کے پابند ہوا کرتے ہیں۔ بارگاہ آسمی کے مقرب ہمارے رسول خدا صلعم ہیں اور انہیں نے یہ آداب و قواعد مقرر کیے ہیں ہم عام درباریوں کو یہ استحقاق نہیں کہ اُس میں رد و بدل کریں کیا کہ میرائے کے درباریوں کے قواعد ہم درباری لوگ بدل سکتے ہیں گھر گز نہیں پھر بارگاہ آسمی کے قواعد میں کیونکر دخل و معقول دے سکتے ہیں ایوان گورنری کی رفعت و تہمت اور جنوری کے سرد ہوا کے جھونکے اللہ اللہ کیا کیا یقین پیش آتی ہیں مگر بیاریابی کا وہ شرف ہے کہ ان سب قواعد و مالا یطاق کا متحمل ہونا ہی پڑتا ہے اور اگر ذرا کوئی ان قواعد مقررہ کے خلاف کرے تو ع پابست و گرے دست بستہ کرے یہ کی نوبت آئی اب سمجھو کہ جب ہم حاکم مجازی کے قواعد میں نہ ترمیم کر سکتے ہیں اور نہ کوئی عذر تو پھر حاکم حقیقی کے اصول و قواعد میں کیونکر ہم ایسی گستاخی اور جرات کر نیکے مجاز ہو سکتے ہیں قطع نظر اس کے اب زبان کے مسئلہ پر نظر ڈالو اور موجودہ نظام حکومت پر غور کرو برٹش سلطنت کی زبان انگریزی ہے جو لوگ کہ زبان انگریزی سے ناواقف ہیں ان کو بھی ضرورت کی وقت جوائڈریس یا کوئی عمومی میو ریل کو فنٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے وہ زبان انگریزی میں پیش کیا جاتا ہے

اسی لئے کہ وہ سلطنت کی زبان ہے اور ہماری زبان پر ضرور اُس کو شرف حاصل ہے یہ ہماری نادانی یا غلطی ہے کہ ہم نے کیوں ایسی ضروری زبان کو نہیں سیکھا آدابِ سلطنت کا تو اقتضا یہ ہی ہے کہ جو عرض حاجت ہو وہ سلطنت کی زبان میں ہو سطحِ ہمارے مذہبی اور روحانی سلطنت کی زبان عربی ہے پس دربارِ خداوندی (نماز) میں ہر کچھ کہنا چاہئے وہ عربی زبان ہی میں کہنا چاہئے نماز میں اُردو زبان وغیرہ کا ترجمہ قرآن مجید پڑھنا ایک قسم کی گستاخی اور مبیاکی ہے ایک زبان کی محاورات یہ ضرور نہیں کہ دوسری زبان میں بھی اُسی فصاحت و بلاغت سے ادا ہوں اصل و ترجمہ میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے اسی ترجمہ کی بدولت توریت و انجیل ہر دو تین برس کے بعد نیاروپ بدلا کرتے ہیں جس سے نئے نئے معنی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔“

اس بحث کو بھی چھوڑو اب تاثیر کے اعتبار سے زبان پر غور کرو عام طور پر کلام کی عزت و منزلت متکلم کی عظمت و وجاہت پر موقوف ہوا کرتی ہے ایک پادشاہ یا ایک واجب التعمیم بزرگ یا ایک اہل اللہ کے مُنہ کے معمولی الفاظ نکلے ہوئے جس رغبت اور عزت کی نظر سے سُنے جاتے ہیں اور عام و خاص کے دلون پر حیرت انگیز اثر ڈالتے ہیں اُس رغبت و قدر کی نگاہ سے کسی بڑے فصیح و بلیغ خطیب کے وعظ بھی دلون پر وہ تاثیر نہیں کرتی اور نہیں کر سکتی اس ظاہر ہے کہ جس کلام کو قادر و الجلال کے کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اور

رسو خدا صلعم جیسے اولی العزم پیغمبر کی زبان سے ہم تک پہنچا ہو گو کہ ہم اُس کے معانی و مطالب سے بھی آگاہ نہون جو رعب جو تاثیر اور جو خیال جمع الی اللہ کا رضر اتنے خیال سے کہ یہ اُس کا کلام ہے جسکی عظمت و جلال کے سامنے ہم سرنگون ہو رہے ہیں) دلون پر طاری ہوتا ہے وہ ہرگز کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہاں البتہ جو لوگ زبان عربی سے واقف نہون اُن کو پہلے سے اُن سورتون اور لفظون کا ترجمہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں یاد کر کے سُن سنا کر ذہن نشین کر لینا اولیٰ اور افضل ہے اور بہت ہی عمدہ بات ہے اس طریقے سے وہ اخلاقی فوائد بھی جو نماز سے مقصود ہیں۔ حاصل ہون گے اور ربانی کلام کی تاثیر بھی دلون پر اپنا کام کرتی رہیگی خدے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ	خدا سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔
فَأَقِمْ وَفَائِزًا مِّنْهُ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ	پڑھو جو آسان ہو تو کو قرآن میں سے اور نماز قائم رکھو۔
حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ	یہاں تک کہ سمجھو اُسکو جو تم پڑھتے ہو۔
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ	نماز فحش اور لغویات سے روکتی ہے۔
آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے۔	

تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَإِنْ لَّمْ تَكُنْ	خدا کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اُسکو دیکھ رہا ہے اور
تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ	اگر یہ تجھے نہ دیکھے تو یہی سمجھ کہ وہ تجکو دیکھ رہا ہے۔
امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ مکمل نماز کیلئے چھ باتیں ضروری ہیں (۱) دل کا پوری طور پر	

خدا کی طرف رجوع ہونا حدیث میں آیا ہے۔

لاصلوۃ الا بحضور القلب۔ | نماز کا دل نہیں ہوتی جب تک دل رجوع نہ ہو۔

(۲) جو کچھ مُنہ سے کہے اُس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا جائے (۳) خدا کی بزرگی اور عظمت کو مد نظر رکھنا (۴) ہیبت کا ہونا انسان کے دل پر خدا کی بزرگی و جلال کا ایسا خوف طاری ہو جیسے کسی صاحب قوت و اختیار کے سامنے دل میں پیدا ہوتا ہے (۵) امید و ارجمت ہونا کیونکہ اگر کسی کے جانب سے صرف خوف ہی خوف ہو تو اُس سے نفرت پیدا ہوتی ہے (۶) حیا کرنا اپنے قصور و نچرچن کا نام گناہ ہے اُو شرمندہ رہنا۔ یہ سب حالتیں یکایک نہیں پیدا ہوتیں بلکہ ملاومت اور روحانی ترقی سے رفتہ رفتہ حاصل ہوا کرتی ہیں قانون قدرت کے مطابق جب قدر انسان کے حالات اور معلومات میں ترقی ہوتی جاتی ہے اُس قدر اُس کے خیالات میں روشنی اور دل میں کشادگی بڑھتی جاتی ہو افسوس افراط اور تقریط نے جو انسانی فطرت کا ایک عام خاصہ ہے ہم مسلمانوں کو کہیں کانہ رکھا ایک گروہ نے دینداری صرف اسی کو سمجھا کہ گوشہ تنہائی کے قفس میں شب و روز حق اللہ پاک ذات اللہ کی صداؤں میں مصروف رہیں اور خیالی ترک دُنیا کر بیٹھیں دوسرے گروہ نے دُنیا داری اِسکا نام رکھا کہ مذہب سے کوئی سروکار نہ رکھا جائے ہمارے زمانہ میں جو قوم تہذیب و تاشنگی اور فلسفہ و سائنس کی روح رواں سمجھی جاتی ہے اور حسین و بجز م کے عیسائیت کی تمام خصوصیتیں اور اوصاف مذہب یک قلم متروک ہیں اور

جس نے نظامِ سلطنت سے مذہب کو بالکل بے دخل کر دیا ہے اُس کا تو یہ حال ہے کہ تہذیب کے پرے میں مذہبی اشاعت کا کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا جاتا انجیل کے ہزاروں ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں قریہ قریہ گاؤں گاؤں تقسیم کیے جاتے ہیں لکچر دیے جاتے ہیں گرجے تعمیر ہوتے ہیں مشن کے نام سے نئے نئے اسکول ہسپتال کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ اشاعتِ تہذیب کے پیرایہ میں اسی مشن سوسائٹی کے ذریعے سے ممالکِ اجنبیہ میں دخل دہی شروع ہوتی ہے لڑائیوں پیش آتی ہیں اور باوجود مذہبی خصوصیات چھوڑ دینے کے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر اتوار کی شام کو گرجاؤں میں عجیب طرح کی چل پھل ہوتی ہو گھنٹیاں بج رہی ہیں ہر طرف گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں اب ہم اُن کے مقابل میں اپنے حال پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جمعہ جمعہ آٹھویں دن بھی مسجدوں میں ہر طرف سناٹا کسی کسی مسجد میں چند غریب غرباء محلہ کو نماز پڑھتے نظر آتے ہیں درحقیقت یہ ایک شرمناک بات ضرور ہے اور ایک طرح پر اسلام کی بے توقیری بھی ہے اور ایک دوسرے سے اجنبیت اور باہمی بتاؤ نہ خیالات نہونے سے جو نقصانات متصور ہیں اُنکا ہونا لازمی بات ہے نماز کا شمار اسلام یعنی مسلمانوں کو مارک سمجھ کر جمعہ کو یکجا جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے جمعہ اور جماعت کی تاکید اور وعید میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں اور اگر ذرا بھی غور سے دیکھا جائے تو کچھ شک نہیں ہے کہ اسلام کا یہ حکم ایک اعلیٰ درجے کی دانشمندانہ حکمت پر مبنی ہے ہر مسلمان کو حکم ہر

کہ تباہ مکان نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور جمعہ میں حاضر ہوتا کہ قومی اتحاد میں ترقی ہو قومی خیالات مجتمع ہوں غریب و امیر ادنیٰ و اعلیٰ مقیم و مسافر نوکر اور شہنشاہ سب کے سب ایک قومی رنگ میں ڈوبے ہوئے ایک سطح پر خدا کے روبرو کھڑے ہوئے اپنی قومی فلاح اور آخروی نجات کی طلب میں سرگرم ہوں جمعہ کو یا خدائی فوجی ریویو کا دن ہے جماعت سے نماز پڑھنے میں اسلام کی شان و شوکت دکھائی دیتی ہے اور صرف شان ہی نہیں بلکہ یہ دکھایا کہ بہت سے لوگ ملکر اس ابدی الظور اور ابدی النخا کو حاضر ناظر جان کر اس کے سامنے زمین پر سر ٹیکتے ہیں دل پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور جب پیش امام کوئی مقدس شخص ہوتا ہے اور جب نماز میں قرآن مجید ترتیل اور خوش آوازی سے پڑھا جاتا ہے تو ہر نمازی پر خواہ وہ قرآن کے معنی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو بے انتہا اثر ہوتا ہے آنحضرت صلعم نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی خوش آوازی پر متعجب ہو کر فرمایا۔

لقد اوتیت عروضا من عزمایرال داؤد | خلفہ تجوزہ لآل اودین سے ایکنہ البینی خوش آواز کا عظیم لیا ہو
مولانا شاہ سلیمان صاحب نے خوب کہا ہے کہ میں اُن نا سمجھ مولویوں میں نہیں کہ لوگوں کو کافر و مرتد و بے دین کہہ کر الگ ہو بیٹھوں میں اسلام کے حلقے اکڑنا چاہتا ہوں نہ تنگ کرنا میں اسلام کی تعداد بڑھانا چاہتا ہوں نہ گھٹانا ہوں کو اسلام میں لانا چاہتا ہوں نہ کہ اپنوں کو کافر کہہ کر نکال دوں میں لوگوں کو

لباس و پوشاک کی بھی پرواہ نہیں کرتا اسلام کسی ایک لباس خاص کا مقلدین
 ہوا اور نہ ہو سکتا ہے عنقریب وہ زمانہ آیا اللہ خدا کرے کہ ہم اُسے بچشم خود ضرور
 دیکھ لیں۔ جمعہ کے دن جامع مسجد شہر کے دروازوں پر کچلی چُرٹ۔ ٹم۔ پانگی گاڑی
 فٹن لینڈ و کھڑے ہوں اور میں پوچھوں تو معلوم ہو کہ یہ حج صاحب کی سواری
 ہے یہ مجسٹریٹ صاحب کی یہ بیرسٹر صاحب کی یہ ڈپٹی صاحب کی جمعہ پڑھنے کو
 تشریف لائے ہیں اندر جا کر دیکھوں کہ ادھر مولوی صاحب ہیں شاہ صاحب
 ہیں ادھر بیرسٹر صاحب ہیں مجسٹریٹ صاحب ہیں کوئی جُبہ و دستار میں ہے
 کوئی قمیص اور لنگ میں کوئی شروانی ڈانٹے ہوئے ہے کوئی کوٹا پیٹلون سو
 آراستہ ہے عرض ایک عجیب گلہ ستہ ہے اور میں حضرت اسلام کو دیکھ کر کہوں یہ
 بہر رنگے کہ خواہی جامہ سے پوش من اندازِ قدرت رامی شناسم

بیانِ صوم

سوال۔ روزہ سے کیا مقصود ہے اور وہ کیوں مقرر کیا گیا اور روزے کا
 نتیجہ کیا ہے اور اُس سے کیا فائدہ مقصود ہے۔

جواب۔ نماز کی طرح روزہ بھی مختلف صورتوں میں ہر زمانہ اور ہر قوم میں پایا جاتا
 ہے روزہ سے مقصود خدا کے لیے جسمانی و روحانی تکلیف برداشت کرنا ہے
 یہ مسئلہ بھی فطرت انسانی پر اور انسانوں کی عقلوں کے مختلف درجات پر غور کر نیسے

حل ہو سکتا ہے ابتدا میں جبکہ انسان ایک وحشیانہ زندگی رکھتا تھا اور اُسکی غذا محض قدرتی پیداوار اور جنگلی جانوروں کے شکار پر موقوف تھی اُس وقت میں کبھی کبھی فاقہ گزر جانا ایک لازمی امر تھا نیم وحشی انسانوں کو غالباً غذا سے زیادہ تر کوئی چیز عزیز اور خوش کرنے والی نہوگی ایسی حالت پر فاقہ کا کبھی کبھی پیش آنا ضرور انسان کے دل میں اس خیال کا باعث ہوا ہو گا کہ وہ اعلیٰ طاقت جو تمام حوادثِ طبعی کی مرکز ہی اُسکا اقتضا ہی یہ ہے کہ انسان اُسکے لیے جسمانی تکلیف اٹھائے اسکو دوسرے لفظوں میں یون سمجھو کہ دیوتا یا خدا انسان کی جسمانی تکلیف سے راضی ہوتا ہے جبکہ یہ خیال انسان کے دلمیں گزرا اُسی وقت سے روزہ نے مذہبی رسم ہونے کا درجہ پایا چنانچہ توریت میں جہاں روزہ کا حکم دیا گیا ہے وہاں اسی قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنی روح کو مبتلا کر و عبری زبان کے قدیم محاورہ میں روح کے مبتلا کرنے سے روزہ مراد ہوا کرتا ہے غرض قدیم سے یہ ایک عجیب طرح کا خیال چلا آتا ہے کہ خدا یا دیوتا انسان کی زندگی کو آسائش سے بسر کرنا پسند نہیں کرتا جس قدر انسان اپنی روح اپنے بدن کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالے اُسی قدر خدا کی رضامندی حاصل ہوتی ہے یونانی اور رومی مذہبی افسانے اس خیال سے بھرے پڑے ہیں اسی غلط خیال کی بنا پر طرح طرح کی سخت ریاضتیں بیرحمانہ مجاہدی لوگوں نے اختیار کئے کسی نے گھر بار چھوڑ کر جنگوں اور

غارون میں تمام زندگی بسر کر دی جب ہم ہندو جو گیہوں اور عیسائی فقیروں کے رہنے کے غار اور پہاڑوں کی تنگ اور تاریک کھوئیں دیکھتے ہیں تو ہکوڑا تعجب ہوتا ہے کسی نے پتنگ پر سونا اور شادی بیاہ کرنا تمام عمر کے لیے ترک کر دیا کسی نے چالیس چالیس دن کے بے آب و دانہ چلے کھینچنا ثواب اور عین دین کا کام سمجھا کوئی اپنا ہاتھ اوپچا کر کے سکھا دیتا ہے کوئی میٹھا اٹھنا اور لیٹنا چھوڑ دیتا ہے اور تمام عمر کھڑے رہ کر گزار دیتا ہے کوئی لذیذ غذا کو چھوڑ دیتا ہے اور تمام عمر صرف نہایت حقیر اور کثیف غذا پر زندگی بسر کرتا ہے ہندو جو گی اور سناسی اور عیسائی مانک اور نین ہمارے زمانے میں اسکی زندہ مثالیں موجود ہیں اس خیال نے یہاں تک ترقی کی کہ لوگ جان کی قربانی کرنے لگے اپنے آپ کو بل چڑھا دیتے تھے اُن سے گھٹکر بطریق تنزل اولاد کی قربانی کیجاتی تھی بہر حال ہر زمانے میں ہر ایک قوم میں اس خیال نے عجیب عجیب طرح سے اپنا جلوہ دکھایا ہے۔

سوال۔ درحقیقت اگر روزہ کی بنیاد ہے اور بیشک ایسا ہی ہے اور انسان کی جسمانی اور روحانی تکلیف اور مصیبت سے خدا راضی ہوتا ہے تو معاذ اللہ ایسا خدا رحیم و کریم کا ہے کہ ہوا وہ تو ظالم اور آزار پسند ٹھہرا اس سے بڑھ کر تعجب یہ ہے کہ اسلام جو بالکل فطرت الہی کے مطابق ہے اور کافۃً للناس یعنی تمام جہان کے آدمیوں کے لئے ایک سچا مذہب ہے اور خدا تعالیٰ کو رحمن اور رحیم کہہ کر پکارتا ہے اُس نے ایسی سختی کیونکر انسانوں پر جائز رکھی ذرا اسی بات پر

تو اسلام نے دین میں آسانی برتنی کا حکم دیا اور سختی پر چھڑکی دی بیان تک کہ ایک شخص نے آنحضرت صلعم سے ایک امام کی شکایت کی کہ وہ نماز دیر تک پڑھاتا ہے اور میں کاروباری آدمی ہوں میرا بڑا حرج ہوتا ہے اس لئے میں صبح کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا یہ سن کر آنحضرت صلعم اس قدر غضبناک ہوئے کہ حضرت ابوسعود انصاریؓ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اتنا غصہ میں کبھی نہیں دیکھا آپ نے فرمایا جو امام ہو تو وہ مختصر نماز پڑھائے کیا تم لوگوں کو دین سے نفرت دلانا چاہتے ہو نماز میں بوڑھے ضعیف اور اہل حاجت سبھی طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں اس طرح آپ نے بارہا نہایت شد و مد سے تاکید فرمائی اور لوگوں پر ظاہر کیا کہ دین ایک آسان چیز ہے با انہم یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آنحضرتؐ نے روز و کو کیونکر جائز رکھا اور ضعیف اور اہل حاجت کے طبعی اور ہنگامی مجبوریوں کو کیونکر فراموش کر دیا موسمی تغیرات اور ملکوں کے مختلف طبعی حالات کو کیونکر نظر انداز کر دیا مثلاً ارض سبعین میں چھ مہینے کا دن ہوتا ہے یہ تو مثال طبعی اختلاف کی ہے موسمی اختلاف پر نظر کیجئے یہ میرا مشاہدہ ہے کہ ایک شترہ اٹھارہ برس کا بچہ موسم گرما کے روزہ میں پیاس کی تاب نہ لا کر تڑپنے لگا اُس کے باپ نے اُسکی بیکرا سی دیکھ کر کہا کہ میں مولوی صاحب کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کر آؤں تو تجھ کو پانی دوں باپ گیا مسئلہ دریافت کرنے لڑکا بیتاب ہو کر پانی کے مشکے کی طرف دوڑا اُس کے قریب پہنچ کر چاہتا تھا کہ پانی پئے اتنے میں کمال تشنگی سے دفعۃً

اسکی روح قفس تن سے پرواز کر گئی اور وہ مٹکے سے لپٹا ہوا مُردہ پایا گیا یہ موسمی تغیرات کی مثال ہے کیا عقل اُس کو قبول کرتی ہے کہ جو مذہب بالکل فطرت الہی کے مطابق ہوا اور تمام جہان کے لوگوں کی واسطے ہوا اور اُس خدائے رحمن و رحیم کا بھیجا ہوا مذہب ہو جو تمام جہان کے حال سے باخبر ہے وہ ایسی سختی اور تشدد کو جائز رکھ سکتا ہے ہرگز نہیں۔ ایک مجوسی کا ذکر ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گیا اور پہلے پہل ماہ رمضان واقع ہوا تو اُس نے روزوں کی سختی کے متعلق مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک شعر پڑھا۔

وَجَدْنَا دِينَكُمْ سَهْلًا عَلَيْنَا
شَرَّائِعِهِمْ سَوِيًّا شَرَّائِعِهِمْ سَوِيًّا
میں نے تمہارے مذہب اور اُس کے احکام کو نہایت سہل پایا سوائے ماہ رمضان کے۔

جواب۔ یہ تمام لغو شبہات اسلامی روزہ کی حقیقت سنا جانے کا نتیجہ ہیں اور زیادہ تر اُن راویوں اور غلط رسموں سے تعلق رکھتے ہیں جو بد قسمتی سے مسلمانوں میں عام طور پر شائع اور جاری ہیں اسلام نے جس ضرورت اور جن اُصول پر روزہ کی رسم کو جاری رکھا اُس طرح پر روزہ ایک نہایت مفید چیز ثابت ہو چکا ہے اور بالکل فطرت الہی پر مبنی ہے سرِ موائے خلاف نہیں وہ اُصول یہ ہیں۔

(۱) روزہ اور تمام عبادتیں صرف انسان کے فائدے کی غرض سے ہیں خدا کا کوئی فائدہ نہیں نہ اُس کو اسکی کچھ پرواہ خدا کسی کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا

مَا يُبِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتَمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ خُذَايَ نَهْنِ چاہتا کہ دین میں تمہارے اوپر کچھ دقت پیدا کرے
بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تمہاری اپنی نعمت تمام کرے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ
اسَاءَ فَعَلَيْهَا
جس شخص اچھا عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے اور جو بُرا
کرتا ہے وہ اپنے لئے۔
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْعَالَمِينَ۔
خدا تمام عالم سے بے نیاز ہے۔

(۲) اسلام نے روزے کو بطریق نفسانی علاج کے قائم رکھا نہ یہ کہ اور قوموں
کی طرح اس کو مقصود بالذات ٹھہرا کر انسان کی تکلیف یا اس کی جان کی قربانی کو خدا
کی مرضی اور خوشنودی مسترد دیا ہو۔ رہبانیت کی حدیث اور وہ حدیث تو
اُن پر گزر چکی جس میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کرتا تھا
کیونکہ آنحضرت صلم کے اگلے پچھلے گناہ تو خدا معاف کر چکا ہے ہماری ان کی مثال
ہی کیا یہ اُس نے آنحضرت صلم کی عبادت کو بہت خفیف سمجھ کر کہا تھا جب یہ خبر
آنحضرت صلم کو پہنچی تو آپ بہت خفا ہوئے اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کی نسبت
خدا سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں
جو میرے طریقے سے منہ پھیرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے اب ہم وہ حدیث
لکھتے ہیں جس سے روزہ مقرر کرنے کی غرض معلوم ہوتی ہے۔

عن ابی ہریرۃ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ

صلعم الصیام جتہ | صلعم نے کہ روزہ سبزی یعنی فساد شہوت و غصہ سے بچاتا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ روزہ ایک تریاق ہے اور تریاق کا استعمال مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے اور عموم نفسانیہ کے دور کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے مگر چونکہ اُس سے لطیفہ نفسانیہ کے مقام اور اُس کے جائے ظہور کو بھی ایک قسم کا صدمہ پہنچتا ہے لہذا ضرورت کے مطابق اُس کا معین کرنا لازم ہوا خدائے تعالیٰ روزے کی نسبت فرماتا ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ | غائباً تم پر نیز گار ہو جاؤ گے۔

یعنی جسمانی و روحانی پاکیزگی تکملاً حاصل ہوگی جسمانی پاکیزگی یہ کہ مثلاً معدہ کو ہر وقت کی استلا اور غذا پہنچنے سے سکون ہوگا تو بہت سے خراب اجزاء اور رطوبات تحلیل ہون گے صحت جسمانی کو فائدہ پہنچے گا روحانی پاکیزگی یہ کہ جب تم بُری باتوں سے رُک گے جسکی سخت مانعت کیگئی ہے خصوصاً رمضان میں اور کچھ دنوں تک تمہاری اُسپر مداومت رہیگی تو کیا عجب یہ مداومت آئندہ بطور عادت ہو جائے اور تم میں باہمی ہمدردی اور سلامت رومی کا سبب ہو جائے آنحضرت صلعم نے فرمایا۔

الصبر نصف الايمان | صبر نصف ایمان ہے۔

اور روزہ نصف صبر ہے الصوم نصف الصبر خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

الصوم لی وانا اجزی بہ | روزہ خاص میرے لئے ہوا اور میں ہی اُسکی جزا ہوں۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یبدع قولاً لزور والعمالیہ وللجمل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ رواہ البخاری

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے من لم یبدع قولاً لزور والعمالیہ وللجمل پر ہینہ نہ کیا اُسکے کھانا پینا چھوڑنے کی خدا کو کچھ حاجت نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ اُن کو اُن کے روزے سے بچر بھوک الا الجوع والعطش اور پیاس کے کچھ اصل اور فائدہ نہیں۔

غرض روزہ کو اُسکی عام حالت کے لحاظ سے کسی طرح غیر مفید نہیں کہا جاسکتا۔ (۳) اسلام نے روزوں کے مقرر کرنے میں مختلف مزاج مختلف ملک مختلف موسم اور مختلف طبعی حالتوں کا کامل لحاظ رکھا ہے کسی قسم کی صعوبت روا نہیں رکھی جیسا کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

مسلمانو! صبح سے پہلے لوگوں (اہل کتاب پر) روزہ رکھنا فرض تھا مگر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم رب سے گناہوں سے بچو۔

اس آیت میں روزہ سے مراد رمضان کے روزے ہیں اگلے لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں مسلمانوں کے روزوں کی اہل کتاب کے روزوں سے جو مشابہت دیکھی ہے اُس سے یہ مطلب ہے کہ جس غرض اور جس بنا پر اہل کتاب نے روزے رکھنا اختیار کیا اُسی بنا پر تم کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ زمانہ

نزول وحی میں حضرت موسیٰ چالیس دن پہاڑ پر اور حضرت عیسیٰ چالیس دن بیابان میں رہے تو ریت و انجیل دونوں سے پایا جاتا ہے کہ اُن دونوں میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ روزہ دار تھے بعد میں اُنکی اُمت نے اُنکی متابعت کے خیال سے اُن دونوں میں ہر سال روزے رکھنا اختیار کیے آنحضرت صلعم نے ماہ رمضان کو (جو نزول وحی کا زمانہ تھا) گوہ حرامین گزارا اور آپ بھی اُس زمانے میں روزہ دار تھے پس خدا نے فرمایا کہ سطح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبی کی متابعت میں اُس زمانے میں روزہ اختیار کیے تھے سطح تم بھی اختیار کرو جو سب اہل کتاب کے روزے اختیار کرنے کا ہوا وہی سبب مسلمانوں کے روزے اختیار کرنے کا ٹھہرا اسی ایک سبب صیام میں اگلے اہل کتاب کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اُس کے بعد خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرَ وَعَلَىٰ الَّذِيْنَ يُطِيقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لِّهٖ وَاَن تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

گنتی کے چند روزہ ہیں آپس میں جو شخص تم میں ہو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے) اور جو کو کھانا دینے کا مقدور ہو نیز ایک دنے کا) بدلہ ایک مثاق کو کھانا کھلا دینا ہو اور جو شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرنا چاہے تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہو اور سمجھو روزہ رکھنا۔

(بہر حال) تمہارے حق میں بہتر ہے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام نے روزہ کو جس سہل طریقے کے ساتھ

اور جس ترتیب کے ساتھ مقرر کیا وہ بالکل فطرتِ انہی کے مطابق ہو اور کوئی بات
 اُس میں ایسی نہیں کہ جو کسی مزاج کے کسی ملک کسی زمانے کے اور کسی حالت کے
 مخالف ہو جیسا کہ خود خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
 الْعُسْرَ وَلِكُمُ الْعِلَّةَ وَ
 لِكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔

اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہو اور تمہاری ساتھ
 سختی نہیں کرنا چاہتا ہو اور یہ حکم اُسے اس غرض سے دیا
 ہیں تاکہ تم (مومنوں کی) انتہائی پوری کر لو اور تاکہ اللہ نے جو تم کو ہدایت
 دکھادی ہو اس (نعمت) پر انکی بڑائی کو تاکہ تم اس کا احسان مانو۔

آیتِ مابقی کے متعلق جسمیں صاحبِ مقدور کو ایک محتاج کو روزانہ کھانا کھلا دینا کا
 حکم ہے علماء میں اختلاف ہے لفظِ یطیقونہ کو تخفیف اور مشدد دونوں طرح پڑھا
 ہے تخفیف کی صورت میں یہ آیت منسوخ قرار پاتی ہے اور تشدید واو کی بنیاد
 پر حکم ہے عام گردہ علماء کا یہی قول ہے وہ کہتے ہیں۔

فَمَنْ شَرِهَكَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ
 فَلْيَصُمَّهُ

تم میں سے جو شخص اس مہینے میں (زندہ) موجود ہو تو
 چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔

اس آیت نے آیتِ سابق کو منسوخ کر دیا شاہ ولی اللہ صاحبِ فوز الکبیر میں لکھتے
 ہیں کہ ”عدد آیات منسوخہ بالفصد رمانیدہ اند“ یعنی جو لوگ نسخ کے قائل ہیں
 انھوں نے منسوخ آیتوں کی تعداد پانسو تک پہنچا دی ہے دوسرے مقام
 پر لکھتے ہیں کہ انچہ برلے متاخرین منسوخ است بروفق شیخ ابن العربی مقرر کردہ

بست آیت شمر وہ یعنی متاخرین کی رائے کے مطابق جیسا کہ شیخ ابن عربیؒ نے لکھا ہے منسوخ آیتیں بیس و ستر رہ پاتی ہیں مگر محققین علماء اسکے بالکل خلاف ہیں اور وہ قرآن مجید میں ایک آیت کو بھی منسوخ نہیں مانتے بخاری میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آیت علی الذین یطیعونہ منسوخ نہیں ہے بلکہ بوڑھے مرد و عورت کے متعلق ہے جو لوگ قرآن مجید میں نسخ کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلی آیت میں جس کو نسخ قرار دیا جاتا ہے اُس میں کوئی اشارہ کسی قسم کا پہلی آیت کے منسوخ ہونے کا نہیں ہے صرف قیاسیہ بات قرار دی جاتی ہے کہ پہلی آیت کے روزے رمضان کے روزوں سے علیحدہ تھے جن کی نسبت قرآن میں کہیں بیان نہیں کہ وہ کتنے روزے تھے اور کون سے تھے محض قیاس پر کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی آیت نے اُس حکم کو منسوخ کر دیا جس حدیث پر استدلال کیا جاتا ہے اول تو اُسکی صحت میں کلام ہے اور اگر صحیح مان بھی لیجائے تو اس بات میں کلام ہے کہ حدیث اور خصوصاً خبر احاد سے قرآن مجید کا حکم منسوخ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں یا محض اپنے قیاس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ پہلی آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ وہی رمضان کے روزے ہیں جنکا پچھلی آیت میں ذکر ہے اور پھر بغیر کسی اشارہ کے کہا جاتا ہے کہ جو اختیار کہ روزہ رکھنے یا فدیہ دینے میں تھا وہ پچھلی آیت سے منسوخ ہو گیا اگر قرآن مجید میں سطح نسخ و منسوخ کا سلسلہ تسلیم کر لیا جائے

تو تمام احکام قرآنی کا منسوخ ہونا اور قائم رہنا صرف لوگوں کے قیاس پر منحصر جاتا ہے جو کسی طرح لائق تسلیم نہیں ہے حق یہی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ نہیں اور فدیہ دینے کا جو حکم آیت سابق میں ہے وہ بھی منسوخ نہیں ہوا بطریق معنی ہن شکل اور تکلیف سے کسی کام کو انجام دینا عربی میں دو لفظ ہیں ایک وسع اور ایک طاقت وسع کی لفظ اُس شخص کے ساتھ بولی جاتی ہے جو کسی کام کو پُر آسانی سے اور بغیر تکلیف کے قادر ہو اور طاقت کی لفظ اُس شخص کے ساتھ بولی جاتی ہے جو کسی کام پر مشکل سے اور تکلیف اٹھا کر قادر ہو جو لوگ نہایت تکلیف اور سختی جھیل کر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اُن کو اجازت ہے کہ روزہ رکھنے کے بدلے فدیہ دین فدیہ سے مراد یہ ہے کہ ہر روز کے بدلے ایک دُر یعنی قریب ایک سیر کے گھون محتاج کو دیجا وین جو محققین علماء نسخ کے قائل نہیں ہیں اُنہیں اس امر کی بابت بھی اختلاف ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نہایت تکلیف اور سختی اٹھا کر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں سدی کا قول ہے کہ وہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑھے ہو گئے ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسؓ اپنے مرنے سے پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے اُن کو روزہ رکھنے میں سختی اور دشواری معلوم ہوتی تھی اور ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے مگر درحقیقت بڑھے کی قید لگانی بھی ٹھیک نہیں ہے قرآن مجید میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے الذین یعنی اُن لوگوں سے مراد صرف بڑھا آدمی لیا جائے

تمام انسان خواہ بڑھے ہوں یا جوان اُنکی حالت باعتبار پیدائش اور موسم اور ملک کے مختلف ہوتی ہے بہت سے جوان آدمی بلحاظ اپنے ضعف خلقت کے ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کو روزہ میں حد درجہ تکلیف اور مشقت ہوتی ہے اور بعض بڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کو روزہ معلوم بھی نہیں ہوتا خیر یہ تو سب علما کی رائیں ہیں اگر خداوند تعالیٰ کی صریح حکم اور قرآن مجید کے الفاظ اور سیاق کلام پر بخوبی غور کیا جائے تو ہرگز اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ خدا نے قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے اُن تمام حالات کے لحاظ سے جو اُسکے علم ازل میں تھے نہایت عمدہ ترتیب پر مبنی ہے اور بالکل فطرت انسانی کے مطابق ہے پہلی آیتوں میں جہاں بیمار اور مسافر کا اور اُن لوگوں کا جو بدشواری روزہ برداشت کر سکتے ہیں حکم ہے اُسکا علانیہ یہ منشا ہے کہ مریض اور مسافر کو روزے کا نہ رکھنا بہتر ہے مگر اُن لوگوں کی نسبت جو بدشواری روزہ رکھ سکتے ہیں یہ منشا ہے کہ اُن کو روزہ رکھنا بہتر ہے جیسا کہ اُہیت کی ان لفظوں سے پایا جاتا ہے جو شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرنا چاہے تو اُس کے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے ”کیا اب بھی کوئی معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ روزہ انسان کیلئے ایک مصیبت ہے اور صحت جسمانی کو مضر ہے اور بعض مملکوں میں اُنکا ادا کرنا غیر ممکن ہے۔“

سوال۔ اسلامی روزوں کی عمدگی میں تو کوئی شک نہیں جو لوگ روزہ دار ہوں اُنکے لیے اسلام کے کیا احکام ہیں اور کس قسم کے احکام ہیں۔

جواب۔ اسلام نے مراعات کا کسی حالت میں بھی کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا اور کوئی حکم ایسا نہیں دیا جس سے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہو صرف اصلاح اخلاق کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے آنحضرت صلم نے فرمایا۔

من صائم رمضان ایمانا واحتسابا	جو شخص ایمان اور احتساب نفس کے ارادے سے روزے رکھتا ہوگی
عُفِّرَ له ما تقدم من ذنبه	تمام گلی خلائق بخشتی جاتی ہیں آنحضرت صلم نے فرمایا۔
لا تصوموا حتی عروہ الحلال ولا تفتروا	چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ موقوف
حتی تروہ۔	کرو۔

اگلے لوگ رات دن کا روزہ رکھا کرتے تھے خداوند تعالیٰ نے رات کو روزہ سے خارج کیا اور نسرایا۔

كلوا واشربوا حتی یبین لكم الخیط الابيض	کھاؤ پیو یہاں تک کہ (رات کی) کالی دھاری سے (صبح کی)
من الخیط الاسود من الفجر۔	سفید دھاری تک کو صاف دکھائی دینے لگے۔

سمرقہ بن جندب سے روایت ہے کہ آنحضرت صلم نے فرمایا۔

لا یغرنکم اذان بلال ولا هذا البیاض	یعنی دھوکے میں نہ ڈالو بلال کی اذان اور وہ سفیدی
لعمود الصبح حتی یستطیر	صبح کا ستون ہے۔

مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا بند نہ کرو اس وقت تک کہ سفیدی خوب تیزی سے پھیلنا شروع نہ کرے ابن جریر کہتے ہیں بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ روزہ دراصل طلوع شمس سے واجب ہوتا ہے جس طرح افطار غروب پر ہوتا ہے حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلم

نے فرمایا۔

كَتَحَرُّوْا فَاِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَاةٌ | سحری کھایا کرو سحر میں برکت ہے۔

سہل بن سعد کہتے ہیں رسول خدا صلعم نے فرمایا۔

اَلَا يَزَالُ النَّاسُ بِمَخِيْرٍ مَا عَجَبُوْا الْفِطْرَ | وہی لوگ اچھے رہیں گے جو بعد از فطر کیا کریں گے۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلعم سفر میں تھے اور جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے بعض انہیں روزہ دار تھے اور بعض بے روزہ جو لوگ بے روزہ تھے انہوں نے خوب محنت کی اور حسی و چالاک کی دکھائی جو لوگ روزہ دار تھے وہ بسبب ضعف کے خدمت سے عاجز رہے اسوقت آپ نے فرمایا۔

ذَهَبَ الْمُفْطَرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ | آج بے روزہ لوگ ثواب کا یکلے۔

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا۔

مَنْ افْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ | جسے بھول کر روزہ میں کھاپی لیا اسے نہ قضا لازم

عليه ولا كفارة وهو صحيح | ہے نہ کفارہ

جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے سال فتح مکہ میں باہ رمضان مکہ کی طرف سفر کیا آپ سے صحابہ نے عرض کی کہ لوگوں پر روزہ مشکل ہو گیا ہے اور وہ آپ کے منتظر ہیں کہ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں آپ نے یہ سن کر بانی کا پیالہ منگایا اور پی لیا علاوہ ان احادیث کے روزہ داروں کے ساتھ اور بہت رسائیں کی گئی ہیں تقبیل ازواج کے روزہ کی حالت میں اجازت دینی غسل جنابت صبح اٹھ کر حالت روزہ

میں جائز ہے حاملہ و مرضعہ کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں فدیہ اور قضا کی نسبت مختلف رائیں ہیں صحیح یہی ہے کہ اُن پر بوجھ افطار کے نہ فدیہ ہے نہ قضا عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ بلامرضی شوہر روزہ نہ رکھے ابو داؤد نے غیر رمضان کی قید اضافہ کی ہے ان تمام صورتوں اور حالتوں کے ساتھ اب بھی اگر کوئی اسلامی روزہ کو غیر مفید و شوار اور خلل فطرت سمجھے تو وہ اسکی نظیر کسی دوسرے مذہب میں دکھائے بشرطیکہ وہ نصوص مذہب یا بانی مذہب کے قول سے علاقہ رکھتی ہو۔

بیان حج

سوال۔ نماز کے ذکر میں منجملہ فرائض مذہبی کے ایک خانہ کعبہ کا حج بھی بیان کیا گیا ہے مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کعبہ کی تعظیم اور اسکی پرستش کو مذہب اسلام نے کیونکر جائز رکھا جبکہ از روی مذہب اسلام غیر اللہ کی پرستش حرام ہے یہ تو کھلم کھلا ایک صریحی بُت پرستی اور بظاہر مشرکین عرب کے تبعیت ہے حالانکہ اسلام نے انھیں باتوں پر اُن کو گمراہ اور کم عقل حَسْر الدنیا والَا حَسْرۃ کا مستحق قرار دیا ہے۔

جواب یہ تمام توہمات احکام اسلام اور اسکی دقیق حکمتوں سے ناواقفیت پر مبنی ہیں اور کعبہ کی تاریخی حالات سے بے خبر ہونے پر دلیل ہیں سچ یہ ہے کہ اگر دشمنانہ نگاہ سے کعبہ کے تاریخی واقعات پر نظر ڈالی جائے اور قرآنی احکام اور

مسائل اسلام پر غور کیا جائے تو حج اُن اعلیٰ درجے کے حکیمانہ اصولوں میں سے ہے جن پر مسلمانوں کو بجا طور پر غرور و ناز اور دوسری قوموں کو رشک ہو سکتا ہے افسوس مسلمانوں کی بے بصیرتی (جیسا کہ اُن کے ہر کام میں دکھی جاتی ہے) اگر انگو وہم پرست اور سطحی خیال کا آدمی نہ بنا دیتی تو یہی رسم حج جسکو شعار اسلام کہا جاتا ہی مسلمانوں کی دینی اور دنیوی ترقی کیلئے ہر وقت ایک زندہ روح کا کام دیتی اول کعبہ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیئے بعد ازاں رسم حج کی مقصود اور اُسکی غایت کو جاننا چاہیئے کعبہ کا اصلی نام بیت اللہ ہے جس کو مسجد الحرام بھی کہتے ہیں یہ نام حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آتا ہے کعبہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس زمانہ میں اُسکی بنیاد پڑی اُسوقت فن تعمیر ابتدائی حالت میں تھا اسی سبب سے اُسکی زاوی مساوی طور پر تقسیم نہ ہو سکی کعب ہو جانے کے سبب سے اُسکا نام کعبہ ہو گیا ایک نام اُسکا بیت عتیق بھی ہے یعنی مکان قدیم اور بھی کئی نام ہیں جیسے مکہ اور بکہ اور اُم القریٰ یہ تین نام تغلیباً کعبہ پر بولے جاتے ہیں ورنہ دراصل یہ نام حرم یا تمام شہر سے تعلق رکھتے ہیں اُم رحم و لباسہ اور الحاطمہ بھی کعبہ کا نام پکارا جاتا ہے مگر یہ سب نام بعض صفات کی وجہ سے لوگوں نے رکھ لئے ہیں یہ عمارت چار دیواری تھی جبہ کوئی چھت نہ تھی دروازہ زمین سے ملا ہوا تھا نہ کنواڑ تھی نہ کنڈی اُسکے بیرونی گوشہ میں طواف کے شمار اور اُسکی ابتدا اور انتہا معلوم کرنے کی غرض سے ایک دراز پن گھڑا پھر جس کو حجر اسود کہتے ہیں نصب کر دیا تھا

اور اس چار دیواری کے اندر ایک کنواں کھودا تھا جس کو خزانہ کعبہ کہتے ہیں جو کچھ چیز بست آتی تھی وہ اس میں رکھی جاتی تھی یہی چار دیواری دُنیا میں وہ پہلا گھر ہے جو خاص خداے وحدہ لاشریک کی عبادت کی غرض سے بنایا گیا اسکا بانی وہ مقدس شخص ہے جس نے صدق لے لکھا اَحِبُّكَ فَلَيْلٍ مِّنْ غُرُوبِ جَانِبِوَلِیْ جِزْوَ کُوسُنْدِ نَدِیْنِ تَا

انی وَجَّهْتَ وَجْهَیَّ لِلَّذِی فَطَرَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا
مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔

میں نے تو ایک ہی کا ہو کر اپنا رخ اسی ذات (پاک)
کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور
میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

جس زمانہ میں حضرت اسمعیلؑ مکہ میں آباد ہوئے اُسوقت حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسمعیلؑ کی شرکت سے ایک پہاڑ کی گھاٹی میں کعبہ کی بنیاد لی جبکہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ خانہ خدا کی بنیادیں اُٹھا رہے تھے یہ دعا کرتے جاتے تھے۔

يَسْتَقْبِلُكَ مِنَ الْبَلَدِ أَنْتَ
الْمُتَمِيعُ الْعَلِيمُ

اے ہمارے پروردگار ہمیں (یہ خدمت) قبول کرینے کی یہی
(دعا) سننے والا اور (نیت کا) جاننے والا ہے۔

جب وہ بنکر تیار ہو گیا جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمانا
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
اورجینے خانہ کعبہ کو لوگوں کا مرجع (ومعبد) اور امن کی جگہ بنایا اور
(لوگوں کو حکم دیا کہ) ابراہیم کی (ہی) جگہ کو نماز کی جگہ مقرر رکھو۔

توجو قو میں گرد و نواح میں خانہ بدوش پھرتی تھیں وہاں آکر آباد ہوئیں اور حسب دستور اس مقدس مسجد کی زیارت کو لوگ آنے لگے وہاں کوئی زیارت کی چیز نہ تھی۔

بے چہت کی مسجد کی دیواروں کے اور کچھ نہ تھی جو کچھ زیارت تھی وہ یہی تھی لوگ جمع ہو کر اُس زمانے کے قدیم طریقے کے مطابق جس کو ہم ابراہیمی اور اسمعیلی طریقہ نماز کے نام سے تعبیر کرتے ہیں وہاں خدا کی عبادت کرتے تھے ننگے سر تہ بند بندھا ہوا برہنہ جسم اُن دیواروں کے گرد جو خدا کے گھر کے نام سے بنائی گئی تھیں اُچھلتے کودتے اور حلقہ باندھ کر چوگرد پھرتے تھے جس کا نام طواف رکھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے بغرض آبادی مکہ اور ترقی تجارت یہ بات چاہی تھی کہ لوگوں کے آنے اور زیارت کرنے اور اُس مقام پر عبادت معبود بجالانے کیلئے ایام خاص مقرر کیے جائیں تاکہ لوگوں کے متفرق آنیکے بدلے موسم خاص میں مجمع کثیر ہو کر رہے اور سب ملکر خدا کی عبادت کیا کریں اور مکہ کی آبادی اور تجارت کو ترقی ہو جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ کو مخاطب کر کے کہا ہے۔

اِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرٰهٖمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
اَنْ يَّكُوْنُ رَافِعًا وَّطَمْرًا بَيْنِي
وَاللَّطَّافِيْنَ وَاَنْتَ اٰمِیْنٌ وَاَلُوْكَ
السُّجُوْدُ وَاٰذِیْنِی السَّمٰوٰتِ
بِاَحْجَرٍ
یَا مُوْسٰی رَجِعْ اِلٰی خٰلِیْکَ
بِاٰیٰتِیْنَ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِیْقٍ
لِّیَشْهَدَ وَاَمَنَافِعُ لَھُمْ

جتنے ابراہیمؑ کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی (اور حکم دیا) کہ ہمارے ساتھ کیونکر شریک (خدا کی) نہ کرنا اور ہمارے اس گھر کو طواف کرنا لوگوں اور قیام اور کعبہ (اور مسجد) کرنا لوگوں (یعنی نمازیوں) کیلئے صاف ستھار رکھنا اور لوگوں میں حج کیلئے بیکار روک لوگ تمہاری طرف (دوڑے چلے آئیں گے) انہیں سے کہو کہ (پائے اور کچھ) (طہری نبی) سورہ بقرہ جو براہ (دور دراز) سے آئی ہوگی (سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۵) کا معقول نتیجہ (کہا کرنا) قانون (یعنی تجارت) کیلئے (کافی وقت پر) آمون و بھون

حضرت ابن عباسؓ نے بھی اپنی تفسیر میں منافع کے ہی معنی بیان کیے ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں کے منافع مراد ہیں آخرت کا منافع دعا مانگنے اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور دنیا کا منافع فائدہ اٹھانے اور تجارت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام حالات سے صاف ظاہر ہے کہ کعبہ ایک مسجد ہے جو خاص خدائے واحد کی پرستش کیلئے بنائی گئی اور چونکہ اُسکا بانی ایک نہایت مقدس خدا پرست پیغمبر ہے جسے دین ضعیف کی دنیا میں بنیاد مضبوط کی اس لیے اُسکا نام مسجد الحرام رکھا گیا پس لحاظ مسجد ہونے اور نیز اس نظر سے کہ دنیا میں وہ پہلا خدا کا گھر ہے تمام مسجدوں سے زیادہ تعظیم و ادب کا مستحق ہے دوسرا شرف یہ بھی اُسکو حاصل ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے جس طرح گورنمنٹ پولیس کا لحاظ و ادب ہر ایک رعایا پر ایک واجب حق ہے اسی طرح بلکہ اُس سے بدرجہا بڑھ کر جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن سے محبت اور اُس کا لحاظ و پاس تمام مسلمانوں پر لازمی ہے اسی اصول پر تو ریت میں خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ کوہ سینا کی حد مقرر کر اور اُسکو مقدس کر کتاب خراج باب ورتس (حدیث میں آیا ہے۔

اِنَّ لِّكُلِّ مَلِكٍ حِمًی وَاِلَآئِ حِمًی ہر ایک بادشاہ کیلئے ایک حد سلطانی ہوتی ہے اور خدائے عزوجل کی سرحد اُسکے محارم ہیں۔

اللہ محارم ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِنَّ اَبْلَہِمُ حَرَمٌ مَّکَہُ وَدَعَا لَہُمَا وَاِنِّی حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم ٹھہرایا اور اہل مکہ کے لیے

حَرَمَتْ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ
وَانِي دَعَوْتُ فِي مَنَاحِمِهَا وَمُذَاهَا
وَعَالِي اور مین نے مدینہ کو حرم ٹھہرایا جیسا کہ ابراہیم نے مکہ
کو اور مین نے مدینہ کے پیادے صاع اور مد کیلئے دعا کی۔

یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حج حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیلؑ کے طریقہ ناز کی قدیم روش
پر خدا کی عبادت کا نام ہے جو خانہ کعبہ میں ادا کی جاتی ہے معاذ اللہ حج کو خانہ کعبہ
کی پرستش سمجھنا سراسر غلط ہے اور از روئے مذہب اسلام کفر ہے آنحضرت صلم
نے توحید کو درجہ کمال پر پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا خلفاء راشدین
نے بھی ہمیشہ اسکا اہتمام رکھا کہ شرک خفی و جلی کا شائبہ تک باقی نہ چھوڑا جائے
جیسا کہ روایت میں ہے۔ ایک دفعہ آنحضرت صلم نے ایک درخت کے نیچے
لوگوں سے جہاد پر بیعت لی جس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں اُس دن سے یہ درخت
متبرک سمجھا جانے لگا اور لوگ اُسکی زیارت کو آنے لگے حضرت عمرؓ نے یہ دیکھ کر اُسکو
جڑ سے کٹوا دیا یا اسطرح ایک دفعہ حضرت عمرؓ سفر حج سے واپس آ رہے تھے راستے میں
ایک مسجد بنی حبیین ایک دفعہ آنحضرت صلم نے ناز پڑھی تھی اسخیل سے لوگ اُسکی
طرف دوڑے حضرت عمرؓ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اہل کتاب انھیں
باتوں کی بدولت تباہ ہوئے کہ انھوں نے اپنے پیغمبرؐ دن کی یادگاروں کو عبادت گاہ
بنالیا۔

سوال۔ یہ مانا کہ کعبہ کی تعظیم صرف خانہ خدا ہونی کی وجہ سے کی جاتی ہے اور حج حضرت
ابراہیم کے طریقہ ناز کا نام ہے نہ کعبہ کی عبادت کا لیکن جب کہ مذہب اسلام میں

ہر طرح کی سہولت رکھی گئی ہے اور اسکا طریقہ نماز بھی ایک کامل مکمل اور شائستہ صورت پر مبنی ہے اور انسان کے فطری جذبات کا نمونہ ہے تو پھر لوگوں کو ایک دور دراز سفر کی تکلیف مالا یطاق میں مبتلا کرنا اور ایک کامل و شائستہ طریقہ نماز کو (جیسا کہ مذہب اسلام میں رکھا گیا ہے) اسکو چھوڑ کر ایک قدیم نامکمل طریقہ نماز کا (جو انسان کی ابتدائی وحشیانہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے) لوگوں کو پابند کرنا ایک حیرت انگیز امر ہے اور کوہ کندن و کاہ بر آوردن ہے۔

جواب یہ بھی عدم تدبیر کا نتیجہ ہے رسول خدا صلعم نے جن اصولوں پر کعبہ کو حج کیلئے قائم رکھا اور ابراہیمی طریقہ نماز پر لوگوں کو رغبت دلائی اور اسکا ادا کرنا صرف عمر بھر میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر فرض ہوا بشرطیکہ استطاعت کی پوری شرطیں موجود ہوں ہاں اپنے شوق سے ہر مسلمان کو اختیار ہے جتنی مرتبہ چاہے حج کرے وہ اصول یہ ہیں۔

(۱) جو اغراض حضرت ابراہیم کو رسم حج قائم کرنے کی باعث ہوئے یعنی خدائے واحد کی باہم ملکر عبادت کرنا کہ کی آبادی اور تجارت کو ترقی دینا اور اس طرح پر روحانی و مادی برکات کو ایک اجتماعی شکل میں لانا یہی اغراض آنحضرت صلعم کو رسم حج جاری رکھنے کے باعث ہوئے عرب جاہلیت میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ ایام حج میں تجارت کرنے سے خلوص جاتا رہتا ہے اُس کو دوسری لفظوں میں یون سمجھو کہ گویا دنیا دین سے ایک جداگانہ چیز ہے آنحضرت صلعم نے اس غلط خیال کو

مثایا اور خدائے تعالیٰ نے فرمایا۔

کلا جناح علیکم ان تبغوا فضلا من ربکم | اگر تجارت سے تم روزی کمائی کی تلاش کرو تو پکڑنا نہ مین

(۲) انسان پر تاریخی واقعات اور بزرگوں کی یادگاروں کا قدرتی طور پر بہت بڑا

اثر پڑا کرتا ہے اسی بنا پر مختلف طریقے یادگار قائم کرنے کے ہر قوم میں جاری ہیں۔

کوئی کتب خانہ کسی بزرگ کے نام پر جاری کرتا ہے کوئی اسکول و کالج کھولتا ہے کوئی

اسٹوڈنٹس کلب اس کے نام پر قائم کرتا ہے۔ اسی بنا پر آنحضرت صلم نے رسم حج کو برقرار رکھا جو سراسر اخلاص

و توحید پر مبنی ہے اور اس مقدس بزرگ کی سالانہ یادگار ہے جو دنیا کی قوموں

کے لئے خدائے واحد کا نام پھیلانے اور فطرت اللہ باریک اللہ کو تمام دنیا میں شائع

کرنے کا باعث ہوا ایسے بزرگوں کی یادگار قائم رکھنا اور ان کے پرنے تاریخی واقعات

کو زندہ کرنا حقیقت ان کے الہی احسانوں کا اعتراف کرتا ہے اور اس بات کا ہمیشہ

یاد رکھنا ہے کہ خدائے کس طرح انسان تک اپنی برکت اور اپنا فضل پہنچا یا یہی

یادگار آئندہ نیکوں اور فوائد کے جاری رکھنے میں بہت بڑی مددگار ہوتی ہے

انسان کے دلوں میں اور نیکوں کی طرف راغب رکھتی ہے ہمت مضبوط ہوتی ہے

قلبی اور روحانی قوت کو تازگی حاصل ہوتی ہے آنحضرت صلم نے فرمایا۔

وقضوا علی مشاعرکم فانکم علی ارث من | اپنے مشاعر پر وقوف کرو کیونکہ تمہارے باپ ابراہیم کے

ورثہ میں نکلویہ ورثہ ملا ہے۔

ارث ابیکم ابراہیم

(۳) اسلام کا لفظ اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے خود اس بات کی دلیل ہو کہ

اندازہ کر سکتا ہے کہ حج کیا چیز ہے وہ مسلمانوں کے جمع ہونے! ہم ملکر ایک خدا کو پوجنے
اسیمین تعارف و اتحاد قائم ہونے اور انکی شوکت ظاہر ہونے اور انکے لشکروں
کے فراہم ہونے اور دین کی عزت کا دن ہے جس قوم کی افراد میں مضبوط انصال
ہوگا اور جس قوم میں ہمت و استقلال اور مصائب وغیرہ برداشت کرنے کی
زیادہ تر صلاحیت ہوگی وہی قوم سعادت و بہبودی کے میدان میں سب سے
زیادہ پیشرو قوم ہوگی ایسی قوم اگر گرتی بھی ہے تو جلد اٹھتی ہے اور جب غافل
ہوتی ہے تو جلد ہوشیار ہوتی ہے۔

آب رہا یہ سوال کہ اسلام نے ابراہیمی طریقہ عبادت کو جو انسان کے ابتدائی وحشیانہ
زندگی سے علاقہ رکھتا ہے کیون جاری رکھا اور ایک نیا ستہ مہذب صورت کو چھوڑ کر
ناکمل طریقہ کو کیون ترجیح دی اسکی ضرورت خود انسان کی فطرت بتلا رہی ہے، انسانی طبیعت کا خاصہ
ہے کہ جو حالتیں شب و روز انسان کے پیش نظر رہتے ہیں گو وہ کیسی ہی عمدہ اور خوشگوار ہوں لیکن ان طبیعت کو
ہو جانیکے سبب انسان کو نہ زیادہ فائدہ پہنچتا ہے نہ دل اُن سے زیادہ متاثر ہوتا ہے
یہی وجہ ہے کہ کوئی شغل کیسا ہے تفریح بخش ہو تھوڑے عرصے کے بعد وہی مکلف
دل آزار ہو جایا کرتا ہے اور آدمی بجائے اسکے دوسرا شغل کو اُس کے مقابلے
میں کیسا ہی کمتر درجہ رکھتا ہو اسکو پسند کرتا ہے اور اُس سے بہت کچھ متاثر ہوتا ہے قطع نظر اسکے
تہ تکلف سادہ زندگی بھی ایک طرح پر نہایت عمدہ ہوتی ہے اور اپنی سادگی اور
بے گناہی کے سبب سے تقدس کی طرف زیادہ میلان رکھتی ہے ایسی مقدس

زندگی کو چند روزہ پاک خدا کی عبادت کے لیے اختیار کرنا جو بڑھے دادا کے قدیم زمانہ میں تھی بہت قوی اثر خدا کی محبت کا دل میں پیدا کرتی ہے اور روحانی تربیت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے خصوصاً جب کہ ایک گروہ کثیر کے مجمع کے ساتھ ہوا اور مجمع کا مجمع ایک نیا اور صحت ایک ذات پاک کی یاد میں دیوانہ وار مستغرق ہوا

سوال درحقیقت یہ ایسے عمدہ اصول ہیں اور حج کعبہ ایک ایسے اعلیٰ درجے کی حکمت اسلام نے قائم کی جسکی دنیا میں کوئی دوسری نظیر نہیں ہے لیکن ہم تو کسی ایک مسلمان میں بھی ان باتوں کا اثر نہیں پاتے ہم جو کچھ دیکھتے یا سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ حج ایک خدا کا حکم ہے اور وہ ان جا کر تمام دنیا کے گناہ دھلجاتے ہیں۔

جواب بلاشبہ مسلمانوں کا یہ قسمتی سے یہی حال ہے بلکہ اس سے بدرجہ اسلام کے حقائق کو قرآن اور آنحضرت صلعم کے عملی طریقوں سے دریافت کرنا چاہیئے نہ ہم جیسے مسلمانوں کے بدترین حال سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹ و چونے کے بنے ہوئے چوکھوٹے گھر میں ایک ایسی متعدی برکت ہے جہاں ساٹ دفعہ اسکے گرد پھرے اور سیدھے بہشت میں چلے گئے یہ انکی محض خام خیالی ہے کوئی چیز سوا خدا کے مقدس نہیں ہے اُسی کا نام مقدس ہے اور اُسی کا نام مقدس رہیگا کعبہ تو ایک مسجد اور خدا کی عبادت کرنے کی جگہ ہے اور بس صرف اس چوکھوٹے گھر کے پھر لینے سے کیا ہوتا ہے اُس کے گرد تو اونٹ اور گدھے بھی پھرتے ہیں وہ تو کبھی حاجی ہوئے پھر دو پانوں کے جانور کو اُسکے گرد پھر لینے سے ہم کیونکر حاجی

جانیں ہاں جو حقیقتاً حج کرے وہ حاجی ہے۔

سوال۔ حج کی شرطیں اور ارکان حج کیا کیا ہیں اور کس طرح ادا کیے جاتے ہیں۔

جواب۔ حج فرض ہوتا ہے استطاعت کے ساتھ استطاعت اُسے کہتے ہیں

کہ آدمی تندرست ہو راستہ میں امن ہو خوف و خطر اور نرخ کی گرانہی نہ ہو مال حلال اس قدر رکھتا ہو کہ اہل و عیال کا نان و نفقہ جاری رکھ سکے اور لوٹ کر واپس آ سکے سواری وغیرہ مہیا کر سکے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ | لوگوں پر فرض ہے کہ خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں
إِلَيْهِ سَيَلًّا۔ | جس کو اُس تک پہنچنے کا مقدور ہو۔

حج میں اتنی چیزیں ہیں۔ احرام و نیت۔ طوافِ قدوم۔ سعی بین الصفا و المروہ۔
خرُج منی و قوفِ مزدلفہ منیٰ اور منیٰ حار۔ طوافِ زیارت۔ طوافِ الصدر۔

احرام و نیت حج

احرام باندھنے کیلئے مقامات معین ہیں جو میقات کہلائے جاتے ہیں کہہ کے رہنے والوں کیلئے خاص حرم کعبہ میقات ہے اور مدینہ کی طرف سے آنیوالوں کے لیے ذوالحلیفہ اور عراق کی طرف سے آنیوالوں کے لیے ذات عرق اس مقام کو حضرت عمرؓ نے میقات قرار دیا بعض لوگ روایتِ جاہل پر استدلال

کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسکو منسوب کرتے ہیں مگر وہ روایت مرفوع نہیں دارقطنی نے اسکی تضعیف کی ہے شام کی طرف سے آنیوالوں کے لیے جحفہ اور بخد کی طرف سے آنیوالوں کیلئے قرن اور یمن کی طرف سے آنیوالوں کے لیے حبشین ہندستان سے جانیوالے بھی شامل ہیں بلکہ میقات ہوقران مجید میں میقات کا ذکر نہیں ہے غالباً جو لوگ باہر سے کعبہ کی زیارت یا حج کو آتے تھے جب قریب پہنچتے تھے تو حج کی نیت سے جو باتیں خلاف تقدس و ادب کے سمجھتے تھے اُن سے پرہیز کرتے تھے رفتہ رفتہ وہ مقامات میقات قرار پائے اور تمام مسافروں کا وہاں سے احرام باندھنا ایک امر لازمی ہو گیا اگر کوئی شخص بلا ارادہ حج اور غیر بانٹھے احرام کی میقات پر مکہ میں چلا جائے اور مکہ میں پہنچنے کے بعد حج کا ارادہ کرے اور احرام باندھے تو اُس کے حج میں بھی کوئی نقص نہیں ہونے کا میقات پر پہنچ کر صرف حج کی یا صرف عمرہ کی یا حج و عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے احرام کے معنی ہیں کوئی ایسا بزرگ اور مقدس کام شروع کرنا جس کا ادب نہ توڑا جاسکے احرام میں صرف ایک چادر بطور تہبند کے باندھتے ہیں اور ایک چادر اوڑھنے کیلئے ہوتی ہے مگر سر پر چادر نہیں اوڑھتی جاتی سر کھلا رہتا ہے چادر ایک پاٹ کی ہو خواہ دو پاٹ کی سی ہوئی کچھ مضائقہ نہیں ہے قطع کیا ہوا کپڑا جو قینچی سے قطع کر کے سیتے ہیں پھینکا منع ہے۔

میقات پر پہنچ کر غسل کیا جاتا ہے یا وضو اور اُس کے بعد نیت کر کے احرام باندھتے ہیں

اور یہ کہتے جاتے ہیں۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
ہر نماز کے بعد یا جب اونچی جگہ پر چڑھے یا نیچے اترے تو وہی جملہ کہنا چاہیے احرام میں
داخل ہونے اور حج کی نیت کرنے کا اشارہ قرآن مجید کی ان لفظوں سے پایا جاتا ہے۔

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ | تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی ٹھان لے گا

زمانہ احرام میں سر کو ڈھانکنا یا ایسا کپڑا جو قطع ہو کر سیا گیا ہو پہننا موزہ یا جُڑا سبے پائون
کو ڈھانکنا شکار کھیلنا یا دوسرے کو شکار بتانا سر منڈانا ناخن ترشوانا عورت کے
پاس جانا منع ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْبَلُوا الصَّدَقَاتِ وَالنِّسَاءِ
حُرْمٌ أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدًا بَحْرِيًّا كَمَا هُمْ مَتَاعًا لَكُمْ
وَالسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدًا لَبِيًّا دُمْتُمْ
حُرْمٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
نُكُلًا لَكُمْ قُوا أَنْ تَسْكُوهُنَّ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

مسلمانو! واجبہ احرام کی حالت میں ہونے کا نہ مارو۔ الخ
دریائی شکار اور کھائی کی دریائی چیزیں (جو بے شکار ہونے لگیں
احرام کی حالت میں بھی) تمہارے لیے حلال کی جاتی ہیں الخ
جو شخص ان مہینوں میں حج کی ٹھان لے (تو احرام بانٹنے سے پہلے
حج کے دنوں میں شہوت کی کوئی بات کرنا اور نہ گناہ کی دہجہ کرنا
اور جب تک قربانی لینے تک نہ لگ جائے اپنا سر نہ منڈاؤ۔ الخ

قرآن مجید میں بروقت احرام تہ بند باندھنے اور بغیر قطع کیا ہوا کپڑا پہننے کا ذکر نہیں ہے
یہ رواج زمانہ جاہلیت سے چلا آتا ہے یہ پوشاک جو حج کے دنوں میں پہنی جاتی ہو ابراہیم
زمانہ کی پوشاک ہے جو بطور یادگار اسلام نے بھی برقرار رکھی۔

طواف قدوم

جب مکہ میں پہنچے اور حرم کعبہ دکھائی دے تو کہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد جب حرم کے اندر جاوے حجرا سود کے سامنے کھڑا ہوا اور کعبہ کے گرد گھومنا شروع کرے سات مرتبہ گھومے اور کوئی دعا جو اسکا حاجی چاہے پڑھتا رہے اور اُس گھومنے میں تیز نمونڈھے ہلا کر چلے سات دفعہ گھومنے کے بعد جس کو طواف کہتے ہیں مقام ابراہیم میں دو رکعت نماز کی پڑھے قرآن مجید میں طواف کا ذکر آیا ہے۔ خدا فرماتا ہے۔

ولیطوفوا بالبيت العتيق فذکروا | اور معبد قدیم (یعنی) خانہ (کعبہ) کا طواف کریں۔

اللہ عند المشعر الحرام | مشعر الحرام (یعنی مزدلفہ) میں ٹھہر کر خدا کی یاد کرو۔

سات دفعہ دوڑ نیکا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے قدیم زمانہ سے یہ رسم چلی آتی ہے۔

سعی بین الصفا والمروہ

اُسی دن طواف کے بعد صفا مروہ میں جو نہایت چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں سات دفعہ پھر صفا کے پہاڑ پر چڑھے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اِنَّکَ حمیدٌ مجیدٌ

اس کے بعد جو دعا چاہے مانگے اور صفا پر سے اُتر کر مروہ کو جاوے اس راستے میں دو نشان بنے ہوئے ہیں اُن نشانوں کے بیچ میں دو ڈر کر چلے جب مروہ پر چڑھے تو کعبہ کی طرف مُنہ کر کے وہی تمام جملہ جو صفا پر چڑھا تھا پڑھے یہ ایک دو ڈر ہوئی جس کو ایک شرط کہتے ہیں سیطرح سات دفعہ کرے ساتویں دو ڈر مروہ پر ختم ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما۔
 بیشک (کوہ) صفا اور (کوہ) مروہ خدا کی (ٹھہرائی ہوئی) آداب گاہوں میں سے ہیں تو شخص خالی کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اُس پر نہ دنوں کے درمیان طواف (کے پھیرے) کرنے میں کچھ گناہ نہیں۔

اگر احرام باندھتے وقت صرف عمرہ کی نیت کی ہو تو عمرہ ختم ہو گیا احرام کھول دے اور پھر آٹھویں ذی الحجہ کو حرم کے اندر جا کر حج کا احرام باندھے اور اگر حج و عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کی ہو یا صرف حج کی نیت کی ہو تو بدستور احرام باندھے رہے۔

خروج منے

جو لوگ عمرہ کر کے حج سے خارج ہو گئے ہیں اُن کو چاہیئے کہ حرم میں جا کر صبح کی نماز پڑھیں اور حج کا احرام باندھیں اور منے کو روانہ ہوں اور جن لوگوں نے احرام نہیں کھولا وہ صبح کی نماز کے بعد منے کو روانہ ہوں رات کو منے میں رہیں منے میں اُترنے میں یہ راز ہے کہ یہ بڑا بازار ہے جہاں میلہ سالگاہ ہوتا ہے ترقی

تجارت کیلئے وہاں کا قیام عین مصلحت ہے۔ نوین تاریخ صبح کی نماز کے بعد علی الصبح عرفات کے میدان میں جاوین اور غروب آفتاب تک وہیں رہیں اور جو دعائیں چاہیں مانگتے رہیں وہاں امام اذہنی پرچہ ہر خطبہ دیتا ہے اور لوگوں کو نیکی اور خدا پرستی کی نصیحت کرتا ہے اور ہزاروں لوگ اُس کے گرد گھڑے ہو کر سنتے ہیں اور جو نہیں سُن سکتے وہ اپنی ہی جگہ دعا وغیرہ پڑھتے ہیں جبل عرفات وہ جگہ ہے جسکی نسبت تو ریت میں لکھا ہے کہ خدا براہیم کو مرنی ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں حاضر ہونیکی جگہ کہتے ہیں یہ ایک دامن کوہ میں میدان ہے وہاں اور کوئی چیز نہیں ہے صرف لوگ جمع ہوتے ہیں اور لکھنؤ خدا کی یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

فاذا قضیت من عرفات فاذکروا | پھر جب عرفات سے لوٹو۔
اللہ عند المشعل الحرام۔ | میں ٹھہر کر خدا کی یاد کرو۔

وقوف مزدلفہ

مغرب کی نماز کے بعد اُس میدان سے لوگ روانہ ہوتے ہیں اور مزدلفہ کے میدان میں آکر رات بسر کرتے ہیں مزدلفہ میں رہنے اور منے میں ایام تشریق تک ٹھہرنیکا اشارہ ان آیتوں سے پایا جاتا ہے۔

ثم لا فیضوا من حیث افاض | پھر (عرفات سے چلو تو) جس جگہ سے اور لوگ چلیں
الناس۔ | تم بھی وہیں سے چلو! ۱/۲

واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن
تعجل فی یومین فلا اثم علیہ
ومن تأخر فلا اثم علیہ۔
اور گنتی کے (ان چند) دنوں میں خدا کی یاد کرتے رہو پھر
جو شخص جلدی کرے (اور) دو (ای) دن میں (چل کھڑا ہو)
اسپر بھی کچھ گناہ نہیں اور جو تک ٹھہرا ہے (پھر بھی) کچھ گناہ نہیں۔

منے اور بے منے

دسویں ذی الحجہ کو مزدلفہ سے چل کر منیٰ میں پہنچتے ہیں منے کے میدان میں تین ستون
بطور نشان کے بنے ہیں ہر ایک ستون پر سات سات کنکریاں ایک ایک کر کے
مارتے ہیں اور ہر کنکری کے مارنے کے وقت یہ پڑھتے ہیں

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد جب تین ستونوں
پر کنکریاں مار لیں تو ہر بندی و بستی پر اور نماز کے جو لوگ لبیک کہتے ہوں وہ کنا مو قوت
کر دیں اور حجرۃ العقبہ کے پاس ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے وہاں قربانی کریں
اور سر منڈائیں یا بال کتر واڈھیں اور احرام کھول دیں اور کپڑے پہن لیں مگر عورت
کے پاس جانیکی اتنا اجازت نہیں ہے قربانی جو حج میں کی جاتی ہے وہ تین طرح کی
ہوتی ہے ایک وہ قربانی جو جانور کو ساتھ لیکر جاتے ہیں اس ارادہ سے کہ مکہ میں
جا کر فحج کرینگے اسکا ذکر اس آیت میں ہے۔

والبدن جعلناہا لکم من
شعائر اللہ لکم فیہا خیر
اور نہنے تمہارے لیے قربانی کے اونٹن کو بھی اُن قابلِ قربانی
چیزوں میں قرار دیا جو جنہ کے ساتھ نامزد کی جاتی ہیں انہیں تمہارے لیے

فاذکر اسم اللہ علیہا صوات فاذا
وجبت جنوبہا فکلوا منها
واطعموا القانع والمعتمر۔
(خیر درجید) فائدہ سین تو انکو کھڑا کھڑا (بیچ کر دینا) کہتے وقت
اُنہیں خدا کا نام پوچھ جب وہ کسی پہلو گر پڑیں تو انہیں سے آپ
بھی کھاؤ اور قناعت پیشہ اور گدائی پیشہ (مجانا جو) کو کھلاؤ۔

دوسری قربانی وہ ہے جو حج تمتع میں کی جاتی ہے اسکا ذکر اس آیت میں ہے۔

فاذا امنتم من تمتع بالعمرة الى الحج فما
استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام
ثلثه ايام في الحج وسبع
اذا رجعتهم
پھر جب تمہاری خاطر جمع (یعنی عذر رفع) ہو جائے تو جو کوئی عرب
کو حج سے ملکر فائدہ اٹھانا چاہے تو (اسکو) قربانی (کرنی
ہوگی) جیسی کچھ میسر آئے۔ اور جس کو (قربانی) میسر نہ ہو تو
تین روزے حج کے دنوں میں رکھ لے اور سات جب طیس آؤ۔

تیسری قربانی عام طور پر حج کے بعد ہے اسکا ذکر اس آیت میں ہے۔

ويذکر واسم اللہ فی ایام
معلومات علی ما رزقهم من
بهیمة الانعام فکلوا منها
واطعموا البائس الفقیر
اور خدانے جو بیشی چار پائے انکو دیے ہیں (ان) خاص دنوں
میں (انکی) قربانی کرتے وقت (اُنہیں) خدا کا نام لینا تو (لوگو! قربانی
کے گوشت میں) سے (آپ بھی) کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو
(بھی) کھلاؤ۔

گیارہویں اور بارہویں کو بدستور منے میں رہے اور ان دنوں دنوں بھی ان میں
ستونوں کو سات سات کنکریاں اُسی طرح مارے جس طرح کہ دسویں کو ماریں تھیں
رے چار کا ذکر کلام مجید میں نہیں ہے۔

طواف الزیارت

انھیں تاریخِ نین یعنی دسویں یا گیارھویں یا بارھویں کو قربانی کرے پھر منے سے حرم میں آئے اور خانہ کعبہ کا طواف شیطح کرے حسبِ طرح اور بیان کیا گیا اور پھر منے میں چلا جائے بعد اُس کے اپنے کام میں لگے اور جو چاہے سو کرے اگر کسی نے طوافِ قدوم کے بعد سعی بین الصفا والمروہ کی ہو تو اُس کو اس طواف کے بعد کر لینی چاہیے۔

طواف الصدر

جو لوگ اور ملکوں سے حج کرنے کو آتے ہیں اور حج کے بعد واپس جانا چاہتے ہیں تو انکو صرف طواف کر کے روانہ ہونا چاہیے۔

اقسام حج

حج تین قسم ہے۔ افراد۔ قرآن۔ تمتع اگر صرف حج کی نیت سے احرام باندھا ہے وہ تو حج افراد ہے اور اگر حج و عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا ہے اُسکا نام قرآن ہے اور اگر صرف عمرہ کی نیت سے اور عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کی نیت سے احرام باندھا ہے تو حج تمتع ہے۔

حج افراد و متبع کی تو وہی صورت ہے جو بیان ہوئی البتہ حج قرآن میں اس قدر فرق ہے کہ طواف قدوم اور سعی بین الصفا و المروہ دو دفعہ کرنے لازم ہیں۔ ارکان حج تمام ہوئے جو عہد ابراہیمی کی یادگار ہیں اب ہم ان ارکان کے وہ اغراض بیان کرتے ہیں جنکی نہایت تفصیل کے ساتھ اسلام نے صراحت کی ہے تاکہ ہمارا قدم صراط المستقیم سے ڈگمگا کر وہم پرستی اور رسم پرستی کے تاریک گڑھے میں ہم کو نہ ڈکھیلے حجرا سود جو کعبہ کے ایک گوشہ میں نصب ہے اُس کا مقصد یہ ہے کہ طواف کی تعداد معلوم رہے اُسی کو نے سے طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں ختم ہوتا ہے اور حجرا سود کو چھو لیا جاتا ہے یا بوسہ دیا جاتا ہے یا اُسکی طرف اشارہ کر لیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو کہ ایک طواف ختم ہوا قرآن مجید میں اسکا ذکر نہیں ہے ترمذی ابن ماجہ اور دارمی میں طرح طرح کی حدیثیں آئی ہیں جنہیں اُس کو جنت کا پتھر بتایا گیا ہے گروہ سب مجروح و مرجع ہیں حضرت عمرؓ نے بروقت طواف کعبہ فرمایا۔

انی اعلم انک عبرا وانک لاتقترا | میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہو ولا تنفع

زلفضان۔

پھر فرمایا اگر میں آنحضرت صلم کو بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو ہرگز بوسہ نہ دیتا ایک وقت میں آگ لگ گئی تھی اُس وقت سے حجرا سود سیاہ ہو گیا ہے سطح حج کے ارکان میں رمل ایک رکن ہے یعنی طواف کرتے وقت پہلے تین دوروں میں دوڑتے چلتے ہیں المہاربعہ اُسکو ایک حج کی سنت سمجھتے ہیں لیکن حضرت عمرؓ نے صاف کہہ دیا کہ۔

اب ہکمرل سے کیا غرض اُس سے مشرکوں کو عرب لانا
مقصود تھا اب تو انکو خدا نے ہلاک کر دیا۔

مالنا وللصل اناکتار ایتنا بہ
المشرکین وقد اهلک ہم اللہ

یہ اس نیا پر کہا کہ رمل کی ابتداء یوں ہونی تھی کہ رسول خدا صلعم جب مدینہ سے مکہ میں تشریف لائے تو کافروں نے مشہور کیا کہ مسلمان ایسے نحیف اور کمزور ہو گئے ہیں کہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے آنحضرتؐ نے یہ سن کر رمل کا حکم دیا اُس کے بعد یہ فعل ایک دستور ہو گیا حضرت عمرؓ نے جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں رمل ترک کر دینے کا ارادہ بھی کر لیا تھا لیکن پھر آنحضرتؐ کی یادگار سمجھ کر رہنے دیا عبد اللہ بن عباسؓ جو حضرت عمرؓ کے خاص تربیت یافتہ تھے اُن سے جب کہا گیا کہ لوگ رمل کو سنت سمجھتے ہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ غلط سمجھتے ہیں۔

حج کے ارکان میں سے ایک قربانی بھی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اس رسم کی غرض تو صاف ظاہر ہے کہ عرب ایک غیر آباد ملک تھا اور اُسکی زمین غیر ذمی نزع واقع ہوئی ایسے ملک میں غذا اور گوشت کا توڑا ہونا ایک لازمی بات ہے اسی لیے رسم قربانی جاری ہوئی لوگ خوراک کیلئے جانور ساتھ لیجاتے تھے جو بدن اور قلاء کے نام سے مشہور تھے اور جو نہ لیجاتے تھے وہ مکہ ہی میں مول لے لیتے تھے اُن کو فوج کر کے خود بھی کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے وہاں نکوئی دیوتا اور دیوی ہے نہ سولے پہاڑ وزمین کے کوئی اور چیز ہے جس پر بکریا یا مینڈھایا گائے یا اونٹ چڑھایا جائے نہ خدا کو اُسکی بوسپند آتی ہے نہ اُسکا گوشت اور ہڈیاں جیسا کہ قدیم زمانہ

میں قاعدہ تھا کہ جانور مار کر آگ میں جلا دیا جاتا تھا اس خیال سے کہ خدا کو اُسکی چرائی پسند ہے اسلام میں غراب کو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اور یہی اسکا مقصود ہے اس مقصود کو اسلام نے صاف طور پر لوگوں کو سنا دیا۔

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لَحْمًا مِنْهَا وَلَا دَمًا مِنْهَا | خدائے تعالیٰ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون
وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ | اُسکو تو تقوائے دلی پر نیکاری پہنچتی ہے۔

موجودہ زمانہ حج میں ضرورت سے زیادہ لاکھوں جانور فحج کر کے جو سطح پھینک دیا جاتا ہے کہ جیل کو بے بھی اُدھر خ نہیں کرتے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اُنکا فحج کرنا داخل تقویٰ ہے؟ حضرت ایوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آدمی اپنے گھر بھر کی طرف سے ایک بکری قربانی کر لیتا اور سب ملکر اُس کو کھاتے اور کھلاتے بہر حال اسلام کا کوئی فعل کوئی رکن کوئی کام مذہبی نام سے ہو یا معمولی قسم کا سب کی غرض و غایت صرف خدا سے واحد کی یاد کو نقش دل کرنا ہے ظاہری رسوم پر کبھی اسلام نے زیادہ التفات نہیں کیا۔

چنانچہ آنحضرت کی حجۃ الوداع کے دن ایک شخص نے فحج کرنے سے پہلے سر منڈا لیا آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں سطح جسے قبل رمی جمار قربانی کی یا بعد شام ہو جائیکے رمی جمار کے یا سر منڈانے سے پہلے طواف الاضافہ کیا آپ نے فرمایا کیا حرج ہے ابن عمر کہتے ہیں۔

خماسئل يومئذ عن متبع قدم | اُس دن جو کوئی بھی سوال تقدیم و تاخیر کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

واخر الا قال ولا حرج

سے کیا گیا آپ کے جواب میں یہی فرمایا کہ کچھ حرج نہیں۔

بیان زکوٰۃ

سوال۔ زکوٰۃ و صدقات کیا چیز ہیں اور کس غرض سے اسلام نے اُن کو قائم کیا ہے؟

جواب۔ زکوٰۃ ایک بڑا رکن اور فرض اسلام کا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے و انمو الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ یعنی نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو زکوٰۃ کو معنی لغت میں ہن پاک کرنا بڑھنا اور اصلاح شرع میں زکوٰۃ سے مراد ہے راہ خدا میں صرف کرنا جس کا دوسرا نام قومی ہمدردی ہے زکوٰۃ خاص ہے اور صدقہ عام یہ تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اور اپنی آسائش کو تمام چیزوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور اسی اقتضائے فطرت کے مطابق اسلام نے بھی حق نفس کو تمام حقوق پر مقدم رکھا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے لنفسك عليك حق ویرے نفس کا تجھ پر حق ہے لیکن یہ بات انسان کو اُس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے لوگ بھی اُسکو مدد نہ دیں اس لیے کہ انسان فطرتاً ہی الطبع پیدا کیا گیا ہے اُس کو اپنے اپنا جس کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑتا ہے اور اُسکی آسائش کے اسباب اور زندگی کی حاجتوں کا پورا ہونا زیادہ تر دوسروں کی اعانت و مدد پر موقوف ہے یہی فطری حاجت اور اپنی زندگی کو عزیز رکھنے کا جذبہ انسانی ہمدردی کا اصلی مخرج ہے پس اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ جو شخص بظاہر

کسی دوسرے آدمی کی مدد کرتا ہے وہ اصل میں واسطہ یا بلا واسطہ درواسطہ خود اپنی مدد آپ کرتا ہے جو لوگ دوسروں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے وہ خود اپنی عزیز زندگی کے وسیلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے

من عمل صالحاً خلفه
| جنک عل کرنا جو وہ خاص اپنے (پہلے) کے پیٹے۔

چونکہ لوگوں میں باعتبار نسل خاندان قوم وطن اور قریب و بعید ملکوں کے مختلف مراتب پائے جاتے ہیں پس الاقرب فالاقرب جو شخص جس قدر قریب ہے اس قدر وہ حق میں بھی قریب ہے اسی اختلاف مراتب کی مناسبت سے ازرے قانون قدرت خداوند تعالیٰ نے ہمدردی کے بھی مختلف درجے رکھے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں رحم موانست یا اخوت اور ہمدردی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں گویہ تینوں لفظ نتیجہ کے اعتبار سے ایک ہی معنی رکھتے ہیں مگر منشا کے اعتبار سے ہر ایک کا جداگانہ مطلب ہے۔

رحم ایک فطری نیکی ہے جو مجنس اور غیر مجنس دونوں کے ساتھ کیساں طور پر برتی جاتی ہے حدیث میں آیا ہے یرحمکم فی کلاض یرحمکم فی السماء زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے یعنی خدا۔

موانست یا اخوت اُس جذبہ کا نام ہے جو مجنس و عقوق کے ساتھ خاص ہے حدیث میں آیا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لایخیه ما یحب لنفسک کوئی شخص تم میں سے کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز دوست نہ رکھے

جس کو وہ اپنے لیے دوست رکھتا ہے اس جگہ بھائی کے لفظ سے عام مسلمان اذہین ہمدردی یہ ایک عام نیکی ہے جو تمام آدمیوں سے یکساں علاقہ رکھتی ہے اور عقل کے نتیجوں میں سے ایک عمدہ نتیجہ ہے یہ ہمدردی ہر ذی عقل میں ہو سکتی ہے حدیث میں آیا ہو الخلق کلہم عیال اللہ فالج خلقہ الیہ انفعہم لعیالہمب مخلوق خدا کی عیال، جو خدا کو اپنی مخلوق میں سے وہ شخص یا وہ عزیز جو اس کی مخلوق کو زیادہ نفع پہنچائے۔ ان تینوں قسم کی ہمدردیوں میں بھی بہت سے مختلف درجے پائے جاتے ہیں آدمی کی زندگی و آسائش کے وسیلوں میں جس قدر تفاوت ہوگا اُسی قدر ان ہمدردیوں میں بھی تفاوت ہونا لازمی ہے باپ بیانی بی بھائی پھر درجہ بدرجہ اور رشتہ دار پھر ہمسایہ پھر قوم پھر اپنے قریب کے ملک کے لوگ پھر اُس سے دور ملک کے باشندے آدمی کی زندگی و آسائش کے وسیلے ہو کرتے ہیں۔ اسی تفاوت درجات کے ساتھ آدمی کو اپنے اپنا جنس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا لازم ہے حدیث میں آیا ہے انزلوا الناس منازلہم لوگون کے ساتھ پیش آؤ اُن کے مرتبوں کے موافق ظاہر ہو کہ باپ کو جو بیٹے کے ساتھ جوش ہمدردی ہو کرتا ہے وہ پوتے کے ساتھ نہیں ہوتا ایسی یہ سلسلہ جس قدر بڑھتا جاتا ہے اُس قدر ہمدردی کے اعتبار سے گھٹتا جاتا ہے۔ سوال یہاں ایک بات دریافت طلب یہ ہے کہ بعض لوگ اس سلسلہ کو فطری یا قدرتی نہیں جانتے بلکہ اُس کو ایک قسم کا دھوکہ بتاتے ہیں اُن کا قول ہے کہ اگر یہ کوئی فطری چیز ہے تو کیوں انجان بیٹے یا اُن پہچان باپ کے ساتھ آدمی کو ہمدردی نہیں

ہوتی اظہارِ نفرت کے موقع پر بھی اس امر کا پتہ لگتا ہے جب آدمی کو کسی سے نفرت پیدا ہوتی ہے تو باوجود قدرتی رشتہ ہونے کے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ بھی اُس کے ساتھ ہمدردی نہیں رہتی ان تمام باتوں پر نظر کرنے سے تو یہ واقعی معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ کو فطری یا قدرتی ٹھہرانا صحیح نہیں اور جب یہ سلسلہ فطری نہ ٹھہرا تو اس سلسلہ کے ساتھ فطری طور پر ہمدردی ہونا قابلِ تسلیم نہیں ہو سکتا۔

جواب غیر فطری ہونے کے ثبوت میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں وہ واقعات تو بلاشبہ صحیح ہیں لیکن اُن سے سلسلہ کے خلافِ فطرت ہونے کا کافی ثبوت نہیں ہوتا اس میں کسی قدر فہم کی غلطی شامل ہے انجان بیٹے اور اُن بچان باپ کے ساتھ آدمی سے ہمدردی جو ظہور میں نہیں آتی اُس کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمدردی اُس میں موجود نہیں ہوتی بلکہ اُس کا سبب یہ ہے کہ انسانیت کا ایک بڑا حصہ جس کا نام علم ہے یعنی جاننا وہ موجود نہیں ہوتا اس طرح حیات تو ظاہر ہے کہ قریبی رشتہ دار آدمی سے زیادہ جزئیت رکھتا ہے اور جب جزئیت فطری ہوئی تو ہمدردی کا ہونا بھی ایک فطری بات ہے البتہ بعض اوقات کوئی امر خاص ترقی موانست کا باعث ہو جاتا ہے اور ہمدردی کو اُس کے درجے سے بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور کسی وقت کوئی خاص امر ترقیِ نفرت کا سبب ہو جاتا ہے اور وہ اُس فطری ہمدردی کو اعتدال روپوش کر دیتا ہے کہ بظاہر اُس کے موجود ہونے کا پتہ نہیں لگتا مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہمدردی معدوم ہو گئی۔

انفرض بنی نوع انسان میں تعلقات کا سلسلہ فطری ہے اور انہیں تعلقات کے فرق مراتب کے لحاظ سے انہیں ہمدردی ہونا بھی فطری ہے مگر افسوس ہے کہ اکثر لوگ ان تعلقات کے سمجھنے میں اور ہمدردی کے مختلف طریقوں کو حسب مراتب برتنے میں طرح طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اس موقع پر یہ ظاہر کر دینا بھی فائدہ سے خالی نہیں کہ ایک بات اور تعجب نیز مگر قابل غور یہ بھی ہے کہ جو ہمدردی اعلیٰ درجہ رکھتی ہے مثلاً باپ کی ہمدردی بیٹے کے ساتھ یا بیٹے کی ہمدردی باپ کے ساتھ اگر وہ عمل میں نہ لائی جاوے تو معیوب خیال کیجاتی ہے لیکن اگر وہ عمل میں لائی جاوے تو زیادہ قابل تعریف نہیں خیال کیجاتی بلکہ محض ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے یہ کیوں؟ اسلئے کہ قانون قدرت نے اُس ہمدردی کرنے پر آدمی کو مجبور کیا ہے اور جو بات مجبوراً آدمی کو کرنی پڑی وہ اُسکی ذاتی خوبی میں شمار نہیں ہو سکتی اور جو ہمدردی کہ ادنیٰ درجہ رکھتی ہے مثلاً ایک آدمی کی ہمدردی اپنے دو ر کے عزیز یا بمقام آدمی کے ساتھ اگر وہ عمل میں نہ لائی جاوے تو ایک ادنیٰ بات سمجھی جاتی ہے لیکن اگر وہ عمل میں لائی جاوے تو بہت ہی قابل تعریف سمجھی جاتی ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہمدردی سے قانون قدرت کی منشا کی پورے طور پر تکمیل ہوتی ہے افسوس ہے کہ بعض نادان آدمی اپنی کم فہمی سے دھوکا کھا کر اعلیٰ درجے کی ہمدردی کو ادنیٰ درجے کی ہمدردی سمجھ کر چھوڑ بیٹھتے ہیں اور ادنیٰ درجے کی ہمدردی کو اعلیٰ درجے کی ہمدردی سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں مگر اعلیٰ درجے کی ہمدردی چھوڑنے کی بُرائی ادنیٰ درجے

کی ہمدردی کی خوبی کو بھی اپنے ساتھ لے ڈالتی ہے اور برباد کر دیتی ہے۔
سوال اچھا یہ بھی صحیح ہے، مانا کہ انسانوں میں سلسلہ قرابت و اتحاد فطری ہے
 اور انہیں قریب و بعید کے درجات کے اعتبار سے ہمدردی کے بھی مختلف درجے
 ہونا لازمی ہیں۔ آدمی کو چاہیئے کہ لوگوں کے مدارج پر کافی غور کر کے جو جس درجہ
 کا آدمی ہو اسی درجے کے مناسب مطابق قانون قدرت ہمدردی عمل میں لائے
 لیکن بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اسلام جیسے طبعی پاک مذہب نے ہمدردی کے
 استعمال کو نہ صرف زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں جائز رکھا بلکہ یوں کہنا چاہیئے
 کہ زکوٰۃ کو فرض ٹھہرایا۔ میں تو اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر بلا خوف کہہ سکتا ہوں کہ شاید
 بعض اتفاقی حالتوں میں تو زکوٰۃ و صدقات حسن تمدن و معاشرت کے لحاظ سے ایک
 کارآمد و مفید چیز ہو سکتی ہوں ورنہ بالعموم تو جہان تک دیکھا جاتا ہے زکوٰۃ و صدقات
 سے زیادہ مہلک اور خطرناک و دوسری چیزیں زکوٰۃ و صدقات کے بھروسہ پر لوگوں
 میں مفت خوری کی عادت پیدا ہونے لگتی ہے آدمی فرائض انسانی کو بھول کر محنت
 سے جی چُرانے لگتا ہے غیرت و حمیت (جو قومی ترقی کے حق میں بڑی قوت کا حکم کھتی
 ہے) وہ لوگوں کے دلوں سے کافور ہونے لگتی ہے خوشامد اور غلامی کی ذلیل
 خصلت قوم کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے بڑے بڑے شریف سفید پوش گوشت
 سے سوال نہ کریں مگر مختلف پیرایوں اور طریقوں سے بلا معاوضہ خدمت مدد و کار آوری
 کے طالب رہا کرتے ہیں کسی نے سچ کہا ہے کہ فقیہ کی صورت سوال ہے لا کر خوش قسمتی

سے ایک آدمی خوشحال ہو تو اُس خاندان کے اکثر ممبر اپنی بسر اوقات اور کارگری کا مدار اُسی ایک آدمی کی مدد اُمید پر رکھتے ہیں اور ہر وقت اُسی کی جیب ٹٹولتے رہتے ہیں۔

عوام کے طبقہ میں تو فقیہی اور گدگری ایک پیشہ سمجھا جاتا ہے اور گد اگر وہ کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ مجنبہ ہی حالت آج ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہو رہی ہے مردم شماری کے نقشہ نمین اکثر مسلمانوں نے اپنا پیشہ اور اپنی قوم فقیر گد اگر لکھوائی ہے۔ کتنی شہر یا قصبہ میں آپ جائے جس قدر گد اگر مسلمان و دھبیک مانگتے اور غیر قوموں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور خدا و رسول اور علی رضی اور حسنین کا نام بیچتے پھرتے آپ کو دکھلائی دیں گے ہرگز اس قدر دوسری قوموں کے فقیر آپ کو نظر نہ آئیں گے۔ غیر قومین مسلمانوں کی یہ ذلیل حالت دیکھ کر اسلام ہی کو انکی مفلسی کا سبب قرار دیتی ہیں اُن کا قول ہے کہ اسلام ہی لوگوں کو بے ہمت و کاہل بناتا ہے اور تعلیم اسلام ہی کی بدولت یہ لوگ حرام خور ہو جاتے ہیں ان علی تجربوں سے تو مسٹر کاریگی کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اُصولاً دُنیا کے پردہ پر سب سے زیادہ خراب کرنیوالی چیز خیرات ہے۔“

جواب۔ زکوٰۃ اور صدقات کی نسبت جو کچھ بُرائیاں و خرابیاں بیان کی گئیں وہ زکوٰۃ و صدقات کے غلط استعمال سے متعلق ہیں نہ نفس زکوٰۃ و صدقات سے حسن تمدن و معاشرت کے حق میں زکوٰۃ و صدقات کو مفید و کارآمد نہ سمجھنا خود تعجب کی

بات ہے۔ کیونکہ دنیا میں رہ کر بنی نوع انسان کو اتفاقاتِ وقت سے کسی حالتیں نجات ملنا ممکن نہیں ہے امیر و غریب عالم و جاہل مجر و متاہل فقیر اور بادشاہ مرد و عورت سب کو دورانِ زندگی میں کچھ نہ کچھ اتفاقات پیش آیا ہی کرتے ہیں اور ایسے ہی موقعوں پر ایک آدمی دوسرے آدمی کی ہمدردی و اعانت کا حاجت مند ہوا کرتا ہے۔ چونکہ انسانی حاجتیں زیادہ تر مال سے تعلق رکھتی ہیں اور آسائشِ زندگی کے وسیلوں میں مال سب سے بڑا وسیلہ ہے اسی لئے اور اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر اسلام نے زکوٰۃ و صدقات کو قومی و انسانی فرض قرار دیا جو بالکل اتفاقات کے اعتبار سے ضروری اور انسانیت کے اعتبار سے ایک فطری فرض ہے اور بہت سی حالتوں میں نہایت مفید ہے بشرطیکہ اُن کے طریقہ استعمال میں غلطی نہ کی جائے کچھ شک نہیں کہ جس غلط طریقہ استعمال کو اس زمانہ کے مسلمانوں نے اپنا دستورِ عمل بنا رکھا ہے نہ اسلام نے اُس طریقہ کی بہک تعلیم دی اور نہ سطحِ خرچ کرنے کو اُس نے باعثِ ثواب ٹھہرایا گو ہم اپنی جاہالت و لاعلمی سے کتنا ہی اُسکو نیکی کا کام سمجھیں مگر اسلام تو اس طریقہ استعمال کو بتا ہی دین اور نکال آخرت قرار دیتا ہے جس کا جی چاہے خدا کی پاک کتاب اور جناب رسولِ محمد صلم کے طرزِ عمل سے اُس کو ملا کر دیکھ لے۔

اسمیں شبہ نہیں کہ اسلام نے مخصوص حالتوں میں عام مخلوق کے لیے صدقات کو اور خاص قوم کے حاجت مندوں کے لیے زکوٰۃ کو قومی حق اور ذریعہ ہمدردی ٹھہرایا ہے

اور بہت زور و تاکید کے ساتھ تین ممالک میں مسافروں اور در ماندہ سالوں کے ساتھ خلوص دل سے حسن سلوک و مروت کا حکم دیا ہے اور مالی مدد کرنے پر ترغیب دی ہے جو عین حکمت اور فطری ہمدردی پر مبنی ہے حدیث میں آیا ہے تاخذ من اغنیائهم و ترّد الی فقرائهم خوشحال لوگوں سے لیتے ہیں اور انہیں کے تنگ دست بھائیوں پر اسکو لوٹا دیتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ شبہ نہیں جو لوگ باوجود فرضیت زکوٰۃ نہیں دیتے وہ نہ صرف خدا کی نافرمانی کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے کو کل قوم کا گنہگار بناتے ہیں اور مسلمانوں کا ذلیل و خوار اور تباہ و نادار ہونا اور رکھتے ہیں سطح جو لوگ شرعاً اور عقلاً کسی طرح بے معاوضہ خدمت و محنت مالی مدد کے مستحق نہیں ہیں مگر سوال اور مفت خوری کے عادی ہیں وہ نہ صرف خدا کے عتاب میں گرفتار ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کے حق کو غصب کرنے والے اور قوم کو ذلت کے گڑھے میں گرانے کے مجرم بنتے ہیں۔

افسوس ہے کہ قیمتی سے مسلمانوں کی جہالت اور نفس پروری نے بائی مذہب کی اصلی غرض اور حکم خدا کے اصلی منشا کو چھوڑ کر زکوٰۃ و صدقات کی صورت مسخ کر دی امیروں نے زکوٰۃ اور اسکے استعمال کے اُن عمدہ طریقوں کو ترک کر کے جو اسلام نے تعلیم کیے تھے خیرات کے نام سے اپنی شہرت و منو و حاصل کرنے کو یا غیر مستحق اور بے حیثیت لوگوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے یا فرضی و خیالی ثوابوں کی اُمید میں جو د و عطا کے ایسے معیوب اور بجا طریقے اختیار کیے جنہوں نے افراد و قوم کو بے عزت

اور مفلس و تباہ کرنے میں ہر طرح کی ہمدردی اور خود اُن کو مقروض کر کے اُن کی جائیدادوں کو غیروں کے لیے مال غنیمت بنا دیا بیچ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی مستحق کو بھی کچھ دیا جاتا ہے تو وہ بھی خیرات کے طریقہ استعمال کی ناقص اور مخالف شرع ہونے کی وجہ سے یا تو وہ شخص اپنے حق سے کم پاتا ہے یا اپنے حق سے زائد حاصل کر کے دوسرے حاجت مند اور مستحق لوگوں کا حق غصب کرتا ہے انھیں بجا مصارف اور خلاف شرع طریقوں نے ہزاروں کو گداگر اور کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دیا جنکو دیکھ کر غیر قوم کے لوگ اپنی لاعلمی یا حق پوشی کی وجہ سے اسلام پر علانیہ تہمت لگانے میں دریغ نہیں کرتے اسلام تو بغیر اشد درجہ کی مجبوری کے جس کی برداشت طاقت انسانی سے باہر ہو سوال کو حرام قرار دیتا ہے اور فقیری و گداگری کو سواد الوجہ فی الدارین بتاتا ہے جناب رسالت اب صلعم نے کبھی یہ روا نہیں رکھا کہ غیر مستحق یا غیر معذور آدمی دوسرے لوگوں کی کمائی سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور اس طرح غیرت و حمیت کو (جو اسلام کا عنصر غالب ہے) مٹانے کی کوشش کرنے۔ قبضہ بن مخارقؓ سے روایت ہے کہ وہ دو قبیلوں کے باہم صفائی کرانے میں قرضدار ہو گئے تھے اس لیے آنحضرت صلعم سے طالب مدد ہوئے آپ نے فرمایا ٹھہرو مال صدقہ آنے دو پھر آپ نے فرمایا کہ اے قبضہ صرف تین شخصوں کو سوال حلال ہو۔

(۱) جو شخص کسی دین کا صامن ہو تو اُسے دین کے لیے سوال جائز ہے۔

(۲) جس شخص کا مال تباہ ہو گیا ہو تو اسکو صرف سامانِ گِزِ ران حاصل کرنے کو سوال جائز ہے۔

(۳) جو شخص فاقہ زدہ ہو اور قوم کے تین عقلمند آدمی اُسکے فاقہ کی گواہی دین تو اُس کو صرف گزران کے سامان کرنے کو سوال جائز ہے۔

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا جس نے مال مانگا اپنی رقم بڑھانیکو نہ بغرض گزران تو وہ دونخ کی چنگاری لیتا ہے چاہے کم لے یا زیادہ غرض جس کے پاس کھانے کو اسقدر ہو کہ وہ صبح و شام کے لیے کافی ہو سکے اسکو سوال کرنا منع ہو۔ میں اس مقام پر دو واقعہ اور بیان کرتا ہوں جن سے صاف صاف زمانہ رسالت کا طرز عمل معلوم ہو جاوے گا کہ کیا تھا حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص رسول خدا صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیرات کا سوال کیا آپ نے جواب میں فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے انصار میں نے جواب دیا کہ صرف ایک گدڑی اور ایک پیالہ ہے آپ نے حکم دیا کہ دونوں چیزیں لے آؤ اور جو صاحب اسوقت موجود تھے اُن سے فرمایا کہ کون شخص ان چیزوں کا خریدار ہے انہیں سے ایک صحابی نے ایک درہم قیمت لگائی آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کون دینا چاہتا ہے یہ سنکر ایک اور صحابی نے دو درہم قیمت لگائی آنحضرت نے اُسے دو درہم لیکر اس سائل کے حوالے کیئے اور حکم دیا کہ ایک درہم کا غلہ خرید کر بال بچوں کو کھلاؤ اور دوسرے درہم کی کھماڑی خرید کر تمہارے لاؤ اُس انصاری نے حکم کی تعمیل کی آپ نے اُسکی کھماڑی میں دستہ اپنے دست مبارک سے لگایا الفاظ حدیث یہ ہیں ”فشد فیہ رسول اللہ صلعم عودا بیدہ ثم قال اذهب فاحطب“ یعنی آپ نے دست مبارک

سے اُسین لکڑی لگائی اور فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو اور پھر فرمایا کہ پندرہ روز کے بعد پھر اس جگہ آنا انصار می جلی گئی اُس دن سے وہ لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور بچتی جب پندرہ روز پورے ہو گئے تو پھر اُسی مقام پر حاضر ہوئی اُس وقت دس درہم ان کے پاس بچت کے تھے آپ بہت خوش ہوئے۔ غور کرو کہ اس واقعہ سے کس قدر باتین معلوم ہوئیں غیر معذور کو دینا اُس کو سوال سے روکنا۔ ذاتی محنت سے روپیہ پیدا کرنے کی ترغیب دینا۔ کام میں خود اُس کا ہاتھ بٹانا۔ خدا پر توکل کے صحیح معنی تعلیم کرنا۔ طلبِ حلال کا عادی بنانا اب ذرا انصاف سے موجود طریقہ خیرات کو عہد رسالت کے طریقہ خیرات سے مقابلہ کر کے دیکھو تو زمین آسمان کا فرق پاؤ گے اب تو اچھے اچھے شریف تو انا کھاتے پیتے پڑھ لکھے خوش پوشاک صرف اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے یا آمدنی پیدا کرنے کیلئے بے تکلف میرے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور جو لوگ خوشحال اور صاحب استطاعت ہیں وہ اصلی مستحق لوگوں اور قوم کے یمون اور غریب طالب علموں اور مفلس بیماروں اور اصلی معذوروں کی تو کچھ خبر نہیں لیتے محض اپنی نمود و شہرت یا نا واجب مروت یا بیجا چھوڑنے کی غرض سے یا بیجا رحم کی بنا پر ایسے واجب التعمیم غیر مستحق یا ہجون کی مدد میں روپیہ صرف کرتے ہیں اور اپنے نزدیک اس کو حق اور نیکی کا کام سمجھ کر خوش ہوتے ہیں فاعتبہر و یا اولی الالباب کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں اسلام کا نتیجہ تعلیم ہے خیر اب دوسرا واقعہ سُنو۔ جناب رسالت اب صلعم اور بعض صحابہ کرام کفار مکہ کے عداو

اور کینیہ روری سے تنگ آ کر جب مکہ معظمہ سے بہ نیت ہجرت چل کھڑے ہوئے اور مدینہ منورہ میں بحالت پریشانی وبے سرو سامانی پہنچے تو مسلمانان مدینہ جن کا دوسرا نام انصار ہے اپنے غریب الوطن پریشان حال بھائیوں یعنی مہاجرین کے ساتھ نہایت ہمدردی سے پیش آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں اُخوت کی بنیاد ڈالی ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاریؓ آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر تھے یہ مدینہ کے بہت بڑے مالدار لوگوں میں تھے اور اُن کے پاس ایک نہایت عمدہ بَیڑِ حاتمِ باغ تھا جس کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے یہ باغ مسجد نبویؐ کے سامنے واقع تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں جاتے اور اُسکا شیریں خوشگوار پانی پیا کرتے تھے حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ اُسوقت یہ آیت اُتری لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گی جب تک کہ خدا کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم عزیز رکھتے ہو تو ابو طلحہؓ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ خدا عز و جبار کے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور میرے تمام مال و متاع میں زیادہ عزیز چیز یہ باغ ہے میں اسکو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ جس طرح کا تصرف چاہیں اُسی میں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكْ مالٌ رَاحِمٌ ذَلِكْ مالٌ رَاحِمٌ یہ بڑے نفع کا مال ہے یہ بڑے نفع کا مال ہے جو کچھ تم نے کہا وہ میں نے سنا میں مناسب جانتا ہوں کہ تم اس کو اپنے عزیزوں پر تقسیم کر دو چنانچہ ابو طلحہؓ نے اس باغ کو اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں پر تقسیم کر دیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے اہل حق کو سب پر مقدم

رکھا اور آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ سوئے اہل حق کے دوسرا بلا معاوضہ خدمت اس سے
فائدہ اٹھائے۔ زکوٰۃ و صدقات سے مقصود شارع کا صرف انسانی مصیبتوں اور
اتفاقی حاجتوں کو رفع کرنا ہے نہ مفت خوردن کا پیٹ بھرنا

سوال یہ سچ ہے کہ انسانی مصیبتوں اور اتفاقی حاجتوں کو ہلکا کرنا فرض انسانیت
ہے آدمی کے ولین فطری طور پر بہرہ رومی کی تحریک اُس حالت میں پیدا ہوتی ہے
جب وہ کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا دیکھتا ہے لیکن مصیبتیں اور حاجتیں بھی
بہت قسم کی ہیں مصیبت کا اطلاق اکثر تو ایک نسبتی مفہوم پر ہوا کرتا ہے! ہر ایسا
دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص بقدر ضرورت زندگی وجہ کفاف رکھتا ہے مگر وہ اپنی
زندگی کو ایک دو عمد آدمی کے مقابل میں رنج و مصیبت خیال کرتا ہے۔ ایسا
بھی ہوا کرتا ہے کہ جو چیز ایک آدمی کے لیے مصیبت ہوتی ہے وہی چیز دوسرے
کے لیے مصیبت نہیں ہوتی بلکہ باعثِ راحت ہوتی ہے کیونکہ عادت و استعمال
سے بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے خدا نے انسان کی بناوٹ کچھ سطح کی بنائی ہے کہ وہ
اکبھی اپنی موجودہ حالت پر خواہ کیسی ہی اچھی اور ضرورت کے لحاظ سے کافی ہو قانع
نہیں رہتا روز بروز اسکی خواہش و حرص ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔

حرص قانعیت تبدیل درنا سببِ جہان

اُنچہ اور کارداریم اکثرے درکار نیست

یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات کسی خاص جوش کی حالت میں جو چیز پہلے مصیبت

معلوم ہوتی تھی اب بالکل راحت معلوم ہونے لگتی ہے اصل تو یہ ہے کہ انسان کی راحت و تکلیف اور خوشحالی و بد حالی کا زیادہ تر مدار خود اسکی طبیعت و تخیل پر مبنی ہوتا ہے جیسا انسان کا ذاتی خیال ہوتا ہے ویسے ہی اُس کو اپنی حالت نظر آتی ہے وہ آدمی جو ایک ہی مقدار کی آمدنی ایک ہی قسم کا قریب قریب اسباب اور ایک ہی قسم کی حالت رکھتے ہیں مگر ایک آدمی اُن سب کو پیچ سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کو رنج و مصیبت خیال کرتا ہے اور روپیہ کے لیے ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے اور دوسرا آدمی اُنھیں چیزوں کو اپنی لیے سرمایہ خوشی سمجھتا ہے اور اُسی حالت میں قانع اور مگن رہتا ہے اگر بہ نظر انصاف دیکھا جائے تو ایسی حالتیں ہرگز رنج و مصیبت نہیں کہی جاسکتیں لہذا یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ درحقیقت مصیبت کیا چیز ہے اور اُسکا اصلی مفہوم اسلام نے کیا قرار دیا ہے ؟

جواب۔ ہاں یہ سب باتیں سچ ہیں ایسی حالتوں کو اسلام نے بھی اصلی رنج و مصیبت سمجھی تسلیم نہیں کیا جیسا کہ ایک غریب انصاری کے قصبے سے جو اوپر مذکور ہوا صاف ظاہر ہے نہ ایسی حالتوں میں زکوٰۃ و صدقات سے مدد دینے کا حکم دیا بلکہ اس قسم کی مصیبتوں کا علاج شرع نے استغنا یا سیلف ہیپ کو قرار دیا ہے حدیث میں آیا ہے الغنی غنی النفس اصلی تو نگری دلی آسودگی ہے قرآن مجید میں فرمایا ہے لیس للانسان الا ما سعه انسان کے واسطے وہی چیز ہے جس کے لیے اُسے کوشش کی۔ کچھ شک نہیں کہ جب تک انسان کو اپنی مدد آپ کرنے کا خیال اور کسی قدر

استغنا پیدا نہ ہو رہے پیسہ جاہ و منصب غرض دنیا کی کوئی چیز انسان کو خوشحال اور مستغنی نہیں بنا سکتی رنج و مصیبت کا اصلی مفہوم اُس حالت بدکا پیش آنا ہے جو قدرتی راحت و خوشی کے برخلاف ہو۔ اسکی بھی دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ وہ بد حالت غیر اختیاری واقعات سے پیدا ہوئی ہو اگر ایسا ہے تو اُس میں ہمدردی کرنا عین مقتضائے فطرت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بد حالت انسان کی اختیاری و ارادی فعل سے بطور نتیجہ پیدا ہوئی ہو اسکی بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ بد حالت انسان کی لاعلمی یا نقصانات غیر متعدی کے سبب پیش آئی ہو تو وہ بھی پہلی صورت میں داخل ہے اور قابل ہمدردی ہے اور اگر اُس کے برخلاف ہے تو وہ درحقیقت مصیبت نہیں ہے بلکہ ایک قدرتی سزا ہے جو کسی ہمدردی کی مستحق نہیں۔ **هَذَا مَا كَسَبَتْ اَيَّدِيْكُمْ وَتَبَعُوْا عَنْ كَثِيْرٍ** پس جب رنج و مصیبت کی حقیقت معلوم ہو گئی تو جس حالت پر اصلی مصیبت یا اُسکی مشابہ ہونے کا اطلاق ہو اُس حالت میں کسی کی مدد کرنا اصلی اور سچی ہمدردی کہی جائے گی اور اسی ہمدردی کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔

اور ایسے ہی مواقع پر زکوٰۃ و خیرات کا حکم دیا ہے زکوٰۃ اور خیرات میں اور بھی کئی طرح کی خوبیاں ہیں۔ شریعت اسلام پر غور کرنے سے صاف طور پر دو مصلحتیں اُن میں پائی جاتی ہیں پہلی مصلحت تو انسان کی تہذیب نفس ہو اور اسکو بخل سے (جو بدترین اخلاقیات میں سے ہے) پاک کرنا ہے بخل آدمی کے لوگ دشمن زیادہ رہا کرتے ہیں اور وہ خود بھی مال کی محبت میں ہر وقت الجھا رہا کرتا ہے زندگی بھر اُسکو سکون نصیب نہیں ہوتا

یہاں تک کہ اسی حسرت و اضطراب پر اُسکا خاتمہ ہو جاتا ہے دولت کے جو فوائد لازمی ہیں اُنکا بڑا حصہ بخیل آدمی کے بخل کی وجہ سے ضائع ہو جایا کرتا ہے بخلاف خدا فرماتا ہے ”وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ۚ إِنَّهُ يَبْذُرُ الْحَبَّ حَيْثُ يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ“
 کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ زکوٰۃ و صدقات کی باقاعدہ عادت آدمی میں سکونِ خاطر۔ زندہ دلی۔ صحیح احساس۔ اتوا العز می اور سعادتِ مادی و روحانی کی قابلیت پیدا کرتی ہے بہت سے بیگانوں اور دشمنوں کو دوست و یگانہ بنادینے کا باعث ہوتی ہے۔ حاسدوں کے حسد اور لوگوں کی طمع اور حرص کو کم کر دیتی ہے جن لوگوں کو خاص طور پر فائدہ نہیں بھی پہنچتا اُنکے دل میں بھی دوسروں کی کار بر آرمی دیکھ کر صاحبِ زکوٰۃ و خیرات کی جانب سے عمدہ خیالات پیدا کرنے کا سبب ہوتی ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالْحَسَنَاتُ ۖ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
 احسان کرو اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

دوسری مصلحت اہل شہر سے تعلق رکھتی ہے شہر میں ہر قسم کے ناتوان و حاجتمند ہوتے ہیں زمانہ کے حوادث کا انحصار کسی ایک شخص پر موقوف نہیں آج ایک پر مصیبت نازل ہے تو کل دوسرے پر اس کے علاوہ انتظامی لحاظ سے لازمی ہے کہ رعایا شہر کے مال میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ کے نام سے مقرر کیا جاوے جو خاص خاص اسلامی و قومی ضرورتوں میں صرف ہوتا ہے اور گورنمنٹ اسلامی اس کو قومی خزانہ یعنی بیت المال میں جمع رکھے تاکہ اُس میں سے سپاہِ محافظ و مدبرین اور حکام کو

جو رعایا کے کارکن اور انکی نفع پہنچانوالی ہیں گزارے کے طور پر مشاہرے دیے جاویں
چنانچہ جس زمانے میں مسلمان ایک زندہ قوم کہلائکی مستحق تھی اور اَمْلَکُ وَالْذِّیْنُ
تَوَافَاکِی کی مصداق تھی اُسوقت میں عمال شاہی رقم زکوٰۃ وصول کرتی تھی اور بیت المال
میں وہ رقم جمع ہو کر قومی و اسلامی ضرورتوں میں صرف کیجاتی تھی افسوس ہے کہ
انقلاب حکومت کے ساتھ نہ آب وہ مال رہا نہ بیت المال اولاً تو زکوٰۃ دینے والے
مسلمان بہت کم ہیں اور جو دیتے ہیں وہ بلا لحاظ شرائط مجاہد اپنی مرضی کے موافق
دیتے ہیں کاش اگر ہر صوبہ ہر شہر ہر قریہ میں سب مسلمان ملکر ایک زکوٰۃ کافند قائم
کریں اور چند متدین اکابر شہر اسکے نگران اور منتظم رہیں اور انکے باہمی مشورے
سے زکوٰۃ کار و پیستھی غریب اور مختلف ضرورتوں میں حسب موقع و محل صرف کیا جائے
تو آج مسلمانوں کی اس فلاکت و تباہی میں بہت کچھ کمی ہو جائے سچ فرمایا ہوا انسانی
فطرت کے پیدا کرنے والے کامل القدرت نے وَ اَنۡیَ الْعَمَالُ عَلٰی الْحَیۡۃِ ذَوِی الْقُرْبٰی
وَ اَلْبِیۡطَافِ وَ الْمَسٰکِیۡنِ وَ اٰبِی السَّبِیۡلِ وَ السَّائِلِیۡنِ وَ فِی السَّرَقَابِ سورہ توبہ میں
فرمایا اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسٰکِیۡنِ وَ الْعَمَلِیۡنَ عَلَیْہَا وَ الْمَوَلَّفَۃُ تَلُوْجُہُم فِی الرِّقَابِ وَ الْعَامِیۡنَ
وَ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ وَ اٰبِی السَّبِیْلِ قَرْضِیۡۃً مِّنَ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ عَلِیۡمٌ حَکِیۡمٌ خیرات کا مال تو فقیروں کا ہو
اور محتاجوں کا اور ان لوگوں کا جو مال خیرات کے وصول کرنے پر مامور ہیں اور ان
لوگوں کا جن کے دلوں کو رجحانا منظور ہے اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں
یعنی آزاد کرانہیں اور قرضداروں کے قرضہ میں اور خدا کی راہ میں یعنی مجاہدین کے

سازو سامان میں اور مسافروں کی زاد و راہلہ میں یہ حقوق اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ جاننے والا دانائے۔

سوال۔ حقیقت زکوٰۃ و صدقات مطابق قانونِ فطرت نہایت ضروری چیزیں ہیں اور جو طریقہ استعمال رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے وہ حسنِ معاشرت و تمدن کے حق میں بیحد مفید ہو لیکن ابھی یہ دریافت ہونا باقی ہے کہ بانی اسلام نے مقدار زکوٰۃ کیا قرار دی ہے؟ صدقات کے حدود کیا ہیں؟ اس کے لوازم و شرائط کیا قرار دیے ہیں؟ اور لینے والے اور دینے والے کے متعلق کیا کیا احکام صادر فرمائے ہیں؟ جب تک یہ سب امور پورے طور پر نہ معلوم ہوں اور میزانِ عقل پر نہ جانچ لیے جاویں اس وقت تک اسکی نسبت صحیح صحیح رائے قائم نہیں ہو سکتی۔

جواب۔ یہ سب باتیں کتبِ حدیث و فقہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ بیان لگائی ہیں اس لیے جزییاتِ مسائل کا بیان اس موقع پر نہ صرف غیر ضروری ہو بلکہ ہمارے موضوعِ کتاب سے ایک جگہ اگانہ بات ہے ہم اس موقع پر ان تمام امور کے متعلق بالاجمال صرف وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو صالح شرعیہ سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام کی اس اہم اصول کی عمدگی کو بدرجہ کمال ظاہر کرتے ہیں۔

مقدار زکوٰۃ قرار دینے کا سبب

جب زکوٰۃ ایک ضروری و مفید چیز ٹھہری تو لازم ہوا کہ مال کے اقسام اور زکوٰۃ کی

ایک مقدار خاص معین کیا دے اس لیے کہ بعض مال اس قسم کے ہیں کہ بسبب صلاحیت افزائش زکوٰۃ کی مقدار قلیل اُن کو نقصان نہیں پہنچا سکتی بعض مال اس قسم کے ہیں کہ خواہ قلیل ہوں یا کثیر باعتبار تمدنی ضرورتوں اور انسانی مخصوص حاجتوں کی یا قلت و کثرت نسل کے اعتبار سے اگر اُن پر زکوٰۃ لازم کیا جائے تو اُن سے بجائے مُتبع حاصل ہونے کے ایک گونہ خلل پیدا ہونیکا احتمال ہے۔ ان مصالح پر لحاظ کر کے شریعت اسلام نے اموال نامیہ پر زکوٰۃ تجزیہ کی اور اُن کی چند قسمیں مقرر کیں اور ہر قسم کی مناسب حال مقدار زکوٰۃ ٹھہرائی اگر مقدار مقرر نہ کی جاتی تو جو کم دینا چاہتا وہ کم دیتا اور جو زیادتی سے لینا چاہتا وہ زیادتی سے لیتا اس طرح ایک عام ابتری اور بنظمی پھیلائی مقدار زکوٰۃ قرار دینے کے لیے بہ نظر مصلحت عامہ بھی ضروری تھا کہ اسکی مقدار نہ اس قدر زیادہ رکھی جائے جو لوگوں پر باغظیم ہوا و تمدن میں خلل ڈالے اور نہ اس قدر کم رکھی جائے جس کا دینا انکو کچھ معلوم ہی نہ ہو اور اس طرح وہ تہذیب نفس کے فوائد سے محروم رہیں۔ مقدار زکوٰۃ مقرر کرنے کے ساتھ ہی تعین مدت بھی لازمی تھے اور وہ بھی اس طرح پر کہ نہ تو اتنی کم مدت رکھی جائے کہ لوگوں کو جلد بجلد زکوٰۃ دینا پڑے اور وہ گھبرا کر چھوڑ بیٹھیں اور نہ اس قدر مدت دراز ہو کہ قومی حاجتوں اور اسلامی ضرورتوں کو نقصان پہنچے اور اہل حاجت و محافظین کو انتظار اشد من الموت کا ذائقہ کھنا پڑے چنانچہ اسلام نے ان سب مصالح کو بدرجہ اتم ملحوظ رکھ کر مال کی تین قسمیں قرار دیں اول نقد یعنی سونے چاندی پر چالیسواں حصہ قرار دیا سونے کے نصاب ۲۰ دینا

یعنی ساٹھ سات تو لہ اور چاندی کے نصاب دو سو درہم ٹھہرائی بعد حوالان حول
 یعنی ایک سال کامل گزر جانے کے بعد زکوٰۃ لازم ہوتی ہے پانچ درہم کے ۱۵
 ماشہ ۶ رتی ہوتے ہیں اگر اس سے کچھ بھی سونایا چاندی کم ہے تو اُسپر کچھ زکوٰۃ نہیں
 چونکہ روپیہ پیسہ کالین دین ہر وقت جاری رہتا ہے اسلئے ہم نے اُسکی کس قدر بیان
 تفصیل بیان کر دی ہے۔ دوم مویشی (نہین زکوٰۃ صرف اونٹ گائے بکری پر
 واجب ہے نہ کسی اور جانور پر مثل اسب و خچر وغیرہ کے اسکی تفصیل کتب حدیث
 وفقہ میں موجود ہے۔ سوم تجارت و زراعت سے مراد صرف ناجون اور بھلون کی
 کھیتیاں ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ترکاریاں اسمین داخل نہیں اموال تجارت
 پر محدثین کے نزدیک زکوٰۃ نہیں جواہر اور کرایہ کے جانور اور گھریہ سب چیزیں زکوٰۃ
 سے مستثنیٰ ہیں زیورات کی زکوٰۃ میں اختلاف ہے بہر حال اگر کوئی دینا چاہے تو
 نہ دینے سے دنیا بہتر ہے۔

زکوٰۃ کی فرضیت

زکوٰۃ فرض ہے عاقل بالغ صاحب نصاب گرونی یتیم و مجنون اُس سے مستثنیٰ ہیں۔

مصارف زکوٰۃ کا بیان

مصارف زکوٰۃ اٹھ ہیں فقیر مسکین۔ عامل۔ مولفہ القلوب۔ غلام کے آزاد کرانہین۔

قرضدار۔ راہ خدا میں اور مسافر۔

فقیہ سے مراد ہے وہ شخص جسکے پاس مال و پیسہ نہ ہو یا نصاب سے کم یا بقدر نصاب کے مال رکھتا ہو مگر غیر نامی اور وہ بھی کسی حاجت میں مستغرق ہو۔

مسکین سے مراد وہ شخص ہے جسکے پاس مال ہے یا پیسہ ہے لیکن اُسکو کافی نہیں ہوتا یا وہ شخص جسکے پاس کچھ نہ ہو روٹی کپڑے کو محتاج ہو۔

عالم سے مراد وہ شخص ہے جو زکوٰۃ تحصیل وصول کرنے پر مامور ہو اس لیے کہ وہ اپنے اداے فرض کے معاوضہ کا اور نیز حاجت کی وجہ سے مستحق ہے۔

مؤلفہ القلوب سے مراد وہ شخص ہیں ایک نو مسلم اور دوسرا مائل اسلام نو مسلم مستحق ہے کہ تبدیل مذہب کی وجہ سے جو نقصان اُسکو پہنچا ہوا اسکی سیدقت رتلافی ہو جائے اور اُسکے دل اور قوت ایمان کو تقویت پہنچے مائل اسلام کو اس لیے دینا مناسب ہے کہ اُس کو تحقیق حق اور سچائی کی تلاش میں دلجمعی کے ساتھ کوشش کرنے کا موقع ملے۔

غلام آزاد کو نہیں صرف کرنا فرض انسانیت ہو اسلام نے انسانی آزادی کی حمایت اور درجہ مساوات قائم کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا نزول آیت ناما مائنا بعد و اما فداع کی بعد گویا اسلام نے غلامی کو نیست و نابود کر دیا۔

قرضدار سے مراد وہ شخص ہے جو رقم قرضہ سے فاضل نصاب کا مالک نہ ہو یا اُسکا مال کو کو غیر آتا ہو لیکن اُن سے بل نہ سکتا ہو قرض کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کسی معصیت کی وجہ سے نہ ہو۔

راہ خدا سے مراد اکثر کے نزدیک مجاہدین اسلام ہیں امام شافعیؒ کے نزدیک باوجود متول وہ مستحق ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ راہ خدا ایک لفظ عام ہے پس جس چیز پر عرفاً و شرعاً اور لغتہً لفظ فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوگا وہ جگہ بھی مصرفِ زکوٰۃ میں داخل ہے مثلاً تعمیر مساجد تعمیر مدارس۔ وظائف طلباء تعمیر شفا خانہ امدادِ مرضا اور تمام وہ امور جو تقویتِ قوم اور اعلائے کلمتہ اللہ کے باعث ہوں۔

مشافر سے مراد وہ شخص ہے جو سفر میں ہو اور اُسکے پاس مال بالکل نہ ہو یا کسی حاجتِ ضروری کے سبب سے سفر میں جانا چاہتا ہو۔

وہ لوگ جنکو زکوٰۃ وصدت دینا منع ہو

ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ کسی غنی اور صحیح الاعضا کو صدقہ دینا حلال نہیں ہے ابن عدیؒ سے یہ الفاظ مروی ہیں لا حظ فیہا للغنی ولا لغوی مکتب سب رواہ ابوداؤد والنسائی یعنی غنی اور بڑے کئے معاش پیدا کرنے والے کا زکوٰۃ و صدقہ میں کچھ حصہ نہیں غنا کی مقدار اسلام نے لوگوں کے اختلافِ حالات کو ملحوظ رکھ کر مختلف قرار دی ہے مثلاً چھوٹے پیشہ کے کم حیثیت لوگ ہیں جیسے حمال کہ وہ بازار سے سامان لا کر لاتے ہیں اور لیجے ہیں ایہ نیز فروش وغیرہ تو انکی مقدار غنا طعامِ صبح و شام ہے اور جو لوگ بڑے پیشہ والے ذمی حیثیت لوگ ہیں جیسے کاشتکار معذور جسکا کام بغیر آلات کشا و رزی چل نہیں سکتا یا تاجر جس کا کام بغیر کسی قدر سرمایہ نہ چل سکتا

یا مجاہد جس کو ساز و سامانِ حرب و ضرب و خوراکِ اسب وغیرہ کی ضرورت ہے
ایسے لوگوں کی مقدار غنا ایک ادقیہ یا پچاس درہم ہیں جن کو اس قدر غنا حاصل
ہو ان کو سوالِ حرام ہے اور دنیا ممنوع ہے۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے انھذا
الصدقات اغاھی من اوسلخ الناس وانھلا تحل لمحمد وکلال محمد
یہ صدقات لوگوں کا میل ہوتی ہیں اس لیے نہ محمد کے لیے حلال ہیں اور نہ اولاد
محمد کے لیے فقہائے ہندوستان نے انتزاعِ سلطنتِ اسلامیہ کے سبب سے اور
بیت المال قائم ہونے کی وجہ سے (جہاں سے حقوقِ اہلبیت ادا کیجاتی تھی) انھذا
توبخ المخطورات پر عمل کر کے بالواسطہ مالِ زکوٰۃ سے امدادِ سادات کو جائز رکھا ہے۔
جناب رسولِ محمد صلعم کے پاس جب کوئی چیز لائق کھانے کے کہیں سے آتی تو آپ
دریافت فرماتے تھے کہ یہ یہ یعنی تحفہ ہے یا صدقہ اگر صدقہ ہوتا تو اوروں کو کھلا دیتے
تھے نہ خود کھاتے نہ اہلبیت کو کھانے دیتے وجہ یہ ہے کہ صدقے میں چونکہ معاوضہ کی
کوئی امید نہیں ہوتی اس لیے معطیٰ لینے والے کو محتاج سمجھ کر دیتا ہے اور معطیٰ کی نگاہ میں
اُس شخص کی عزت مقصود نہیں ہوتی پس اس حالت میں ایک قسم کی ذلت و
اہانت پائی جاتی ہے۔ بہر حال سطحِ کمانا تمام پیشوں میں بدترین پیشہ ہے جو لوگ
بزرگانِ دین ہیں انکی شان کی بالکل منافی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے موجودہ
زمانے میں یہ ایک عادت مروجہ قرار پا گئی ہے۔ انا اللہ اسی طرح مقاماتِ ایامِ تبرک
میں مثلِ عید وغیرہ کے سوالِ ممنوع ہے حضرت علی مرتضیٰ نے ایک شخص کو عرفہ

کے دن سوال کرتے ہوئے دکھا آپ نے فرمایا تو اس دن اور اس جگہ میں غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور اسکو دُور سے مارا۔ رواہ رزین۔

صدقہ اور ہدیہ کا فرق

صدقہ کہتے ہیں راہِ خدا میں کسی حاجتمند کے دینے کو اس طرح پر کہ کسی قسم کے معاوضہ کا شائبہ اُس میں نہ پایا جائے اور ہدیہ اُس بیشکس کا نام ہے جو از راہِ مزید اتحاد و موافقت دیا جائے۔ اسی لیے آنحضرت صلعم نے ہدیہ قبول کرنے کو جائز رکھا حدیث میں ہے ان النبی صلعم کان اذا اتی بطعام سال عندہ فان قیل ہدیۃ اکل منها وان قیل صدقۃ لم یأکل منها آنحضرت کی عادت تھی کہ جب کھانا آتا دریافت کر لیتے اگر ہدیہ ہوتا تو کھالتے اور اگر صدقہ ہوتا تو نہ کھاتے۔

صدقہ کیلئے مقبول شرائط نہیں

صدقہ ایک ادنیٰ غریب آدمی بھی کر سکتا ہے ابو موسیٰ رفعا روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ کوئی چیز صدقہ کیلئے نہ پائے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے کمائی اپنی کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی دے کہا گیا کہ اگر وہ یہ نہ کر سکے یا نہ کرے فرمایا کسی حاجتمند حیران کی مدد کرے کہا گیا اگر یہ بھی نہ کرے فرمایا خیر کا حکم کرے یعنی کوئی مفید مشورہ دے کہا گیا اگر یہ بھی نہ کرے فرمایا شرفِ فساد

سے باز رہے یہ بھی صدقہ ہے حدیث ابو زرین فرمایا ہے کہ تمھاری جماع و شرمگاہ میں صدقہ ہے کہا گیا کہ اسمین تو آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے کیا اسمین بھی اُسکو اجر ملتا ہے کہا کہ اگر وہ اپنی خواہش کو حرام میں صرف کرتا تو اُس پر گناہ ہوتا یا نہیں صلح جب سکوحلال میں کیا تو اُسکو اجر ملے گا۔ رسول خدا صلعم نے فرمایا یعدل بین اثنتین صدقۃ الحدیث و آدمیون میں انصاف کرنا صدقہ ہے۔ اپنی سواری دیکر کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے قدم اٹھانا صدقہ ہے۔ ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اسی قسم کی اور باتیں صدقہ ہیں۔

صدقہ واجب

صدقات میں صاحب نصاب پر صدقہ عید الفطر واجب ہے فی آدمی نصف صاع گیہوں جس کے قریب دوسیر گیہوں ہوتے ہیں۔

صدقہ باعث تہذیب نفس و دافع بلا ہر نیز باعث

نجات فاسق ہو سکتا ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

خذ من اموالھم صدقۃ تطہرھم و تزکیھم بها (المائدہ) اے اللہ کی بھی زکوٰۃ لے لیا کرو۔ زکوٰۃ کے قبول کرنے و صل علیہم تم لوگوں کو نیک بنانے پاک و صاف کرتے ہو اور انکو دیکھ کر خوش ہو

صدقہ کے باعث انسانی نفوس نخل کے عیوب سے پاک ہوتے ہیں دلون کو جلا حاصل ہوتی ہے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

حدیث میں حضرت علیؑ سے مروی ہے بادروا بالصدقۃ فان البلاء لا یخطاھا صدقہ دینے میں جلدی کرو بلا اس سے آگے نہیں بڑھتی جو شخص صدقات کرتا رہتا ہے لوگ اُس سے راضی رہتے ہیں حاسدین کا حسد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے طمع اور لالچ میں لوگوں کے کمی آ جاتی ہے اُس کی طرف سے غیروں کے دلیں بھی اچھے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث ابو ہریرہؓ میں مروی ہے کہ ایک عورت فاحشہ نے ایک روز برب چاہ ایک کتے کو دکھا کہ پیاس کے مارے زبان نکالے پڑا رسک رہا تھا اُس نے اپنا موزہ اُتار کر اور اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنوے سے پانی نکالا اور اسکو پلایا خدا نے اُسکو اس کا رخی کی بدلت بخش دیا صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہمکو بہائم کے ساتھ سلوک کرنے پر بھی اجر ملتا ہے آپؐ نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبہ ہر جگر تر میں اجر ہے۔ جگر تر سے مراد جانور ہیں۔ صدقہ دیکر احسان جتنا اور ایذا دینا ممنوع ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رشاء الناس ولا یومن باللہ والیوم الآخر صدقہ ظاہر طور پر دینا جائز ہے مگر چھپا کر دینا بہتر ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعماہی وان تحفوا او توثوها الفقراء فہو خیر لکم ویکفر عنکم سیاتکم واللہ بما تعملون خبیر

لاعلمی میں بے موقع صدقہ بھی باعث اجر ہے

حدیث ابو ہریرہ میں ایک شخص کا ذکر آیا ہے جس نے اپنا صدقہ لاعلمی کی حالت میں ایک مرتبہ چور کو دوسری مرتبہ فاحشہ عورت کو تیسری مرتبہ ایک آسودہ حال آدمی کو دیدیا جب لوگوں میں یہ چرچا پھیلا تو اُس نے افسوس سے کہا اللہم ملک الحمد علی سارق وزانیۃ وغنی خداوند اہر حال میں تیرا شکر ہے میرا مال چور اور فاحشہ اور آسودہ حال آدمی کو پہنچا لوگوں نے اُسکو اطمینان دلایا یہ غم کی بات نہیں جو صدقہ چور کو پہنچا ممکن ہے کہ وہ اُس روز چوری سے باز رہا ہو اور وہ عورت اُس روز زنا سے بچ گئی ہو کیونکہ سب کرم پیٹ کراتا ہے سطح وہ صدقہ آسودہ حال آدمی کو باعثِ شرم وغیرت ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ آئندہ اسکو بھی خرچ کرنے کی توفیق ہو اس سے معلوم ہوا کہ خلوص نیت اور دلی پیش سے اگر صدقہ دیا جائے گو اُس سے غیر مستحق ہی کو نفع پہنچے تب بھی صدقہ دینے والے کو اجر ملتا ہے۔

صدقہ دیتے وقت ابتداً کس شخص سے کیجائے

حدیث میں آیا ہے کہ ایک اشرفی تو وہ ہے جو تو راہِ خدا میں خرچ کرے ایک وہ ہے جو غلام آزاد کرانے میں تو صرف کرے اور ایک وہ ہے جو تو سکین کو دے اور ایک وہ ہے جو تو اپنے کنبہ پر صرف کرے ان سب میں زیادہ باعتبار ثواب

وہ اشرفی ہے جو تو اپنے کنبہ خرچ کرے آپ نے فرمایا ابدع بمن تعول اپنے اہل و عیال سے دینا شروع کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حاضر ہو کر رسول خدا صلعم سے کہا میرے پاس ایک دینار ہے فرمایا اُسکو اپنی ذات پر خرچ کر اُس نے کہا ایک اور ہے فرمایا اپنی اولاد پر صرف کر اُس نے کہا ایک اور ہے فرمایا اپنی بی بی پر صرف کر اُس نے کہا ایک اور ہے فرمایا اپنے خادم پر صرف کر اُس نے کہا ایک اور ہے اپنے فرمایا انت اعلم ابوجان جان مناسب ہو وہاں خرچ کر اس حدیث میں صرف کرنے کی ترتیب تعلیم دگنی ہے۔ بی بی کو بلا اجازت شوہر مال شوہرین سے صدقہ دینا منع ہے۔ رسول خدا صلعم نے حجۃ الوداع میں فرمایا لا تنفق امرأۃ من بیت زوجہ الا باذنہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے بلا اجازت اُس کے کچھ خرچ نہ کرے صحابی نے پوچھا کیا کھانے کی قسم میں بھی آپ نے فرمایا کہ وہ تو ہمارے مومنین سب سے افضل اور اعلیٰ مال ہے اسماء بنت ابی بکر نے آنحضرت سے پوچھا کہ میری ماں آئی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں کیا میں اُن کے ساتھ سلوک کروں آپ نے فرمایا ہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں عن اسماء قالت قلت یا رسول اللہ ان امی قد مت علیّ وحی راجعۃ اور اہمۃ افاصلہما قال نعم

صدقہ کی حقارت خود کو یا محنت کی ترغیب ہے

رسول خدا نے صدقہ کو لوگوں کا میل ٹھہرایا صدقہ کو آدمی کیلئے ذلت و اہانت کا

باعث قرار دیا آنحضرت نے فرمایا جو شخص اپنی پیٹھ پر لکڑی کے گٹھے لاد کر لاتا ہے اور اُسکو بیٹا ہے تو اللہ اسکی عزت محفوظ رکھتا ہے وہ اُن سالوں سے بہتر ہے جو مانگتے پھرتے ہیں کمین پاتے ہیں کمین نہیں پاتے غرض صدقات کی توہین خود محنت و کوشش کی خوبیوں کو ظاہر کرتی ہے جس قوم کا ہر فرد محنت و کوشش کا عادی ہو وہ کل قوم کیسی کچھ متمول اور خوشحال ہوگی اور اُسکی عزت کا درجہ کس قدر بلند و مرتفع ہوگا سچ ہے حرکت میں برکت ہے اور بہت کا حامی خدا ہے۔

زکوٰۃ و صدقات سے علم حساب سیکھنے کی ترغیب

زکوٰۃ و وراثت وغیرہ کے احکام زور کے ساتھ خاص طور پر قوم کو علم حساب جاننے اور باقاعدہ حساب آمدنی و خرچ کا رکھنے کی ہدایت کرتے ہیں تمام مہاجن دوالی وغیرہ کے موقع پر اپنی سال تمام کی آمدنی و خرچ کی جانچ کرتے ہیں اپنے سرمایہ کی کمی بیشی پر نظر ڈالتے ہیں اگر کسی قسم کی کمی پاتے ہیں تو اُسکی تلافی میں کوشش کرتے ہیں اور اگر افزائش دیکھتے ہیں تو اُن کے حوصلوں میں اور ترقی ہوتی ہے اور پہلے کی نسبت اور زیادہ اُن کو محنت و کوشش کرنیکا شوق پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ کا طریقہ ہمکو اپنی آمدنی کے جانچنے اور سال کے سال حساب و کتاب کے پاک و صاف رکھنے پر متنبہ کرتا ہے۔ فقط۔

تمام شد

فہرست کتب مؤلفات علیہنا نواب محمد علی حسن خان بہادر

فطرت الاسلام یہ وہ کتاب ہے جسکی شہرت قبل چھپنے کے اطراف ہندوستان میں پہنچی اور بڑے اشتیاق کے ساتھ اُسکا انتظار کیا جا رہا ہو اس کتاب میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث صحیحہ اور مستند دلائل سے بڑی جامعیت کے ساتھ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مذاہبِ جوہدہ میں مذہبِ سلام ہی ایسا مذہب ہے جو بالکل عقل و فطرت کے مطابق ہے اور ہر طرح کی مادی و روحانی تزویج کا حشر ہے اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہر ایک مسلمان اور خصوصاً گریجویٹ اور طلباء مدارس انگریزی کو اوقاتِ فرصت میں بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اسکے بلند پایہ مضامین کی ایک مکمل فہرست علیحدہ موجود ہے جس سے اس مفید کتاب کی نوعیت پر روشنی پڑتی ہے یہ کتاب بعتاً بھیجانی کے بھی اعلیٰ درجے کی ہے اسکی نسبت اسی قدر کمنا کافی ہے کہ یہ نامور مطبع نامی پریس کانپور میں باہتمام جناب منشی محمد رحمت اللہ صاحب قلم طبع ہوئی ہے۔ قیمت۔

نسخہ مجلد کا غد درجہ اعلیٰ ..... سے

نسخہ غیر مجلد کا غد درجہ اعلیٰ ..... عام

نسخہ غیر مجلد کا غد متوسط ..... عام

المذنبۃ فی الاسلام یہ کتاب اپنی انوکھی نوعیت اور حدیث مضامین کے لحاظ سے پہلی تالیف ہے۔ اس سے قبل کوئی مستقل کتاب اس موضوع پر زبان اردو میں ایسی نہیں لکھی گئی جس میں آیات قرآنی اور احادیث سے تمام ساز و سامان دُنیا اور دُنیاوی ترقی و ترقی کو تفصیل وار زبردست دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہو اور تمام عام و خاص مسلمانوں کو اسلامی احکام سے سیدھا راستہ شخصی اور قومی ترقی کا اس صفائی سے بتایا گیا ہو عبارت سادہ سلیس اور عام فہم ہو اس کے مضامین کی ایک علیحدہ فہرست بھی چھپی ہے۔ یہ کتاب ہنوز زیر طبع ہے۔

شریعت الاسلام یہ عربی کے ایک نایاب رسالہ درۃ العباسیہ کا اردو ترجمہ ہے جو مدارِ مصر کے نصاب تعلیم میں داخل ہے جس کو محکمہ نظارۃ المعارف مصر نے یعنی سرشتہ تعلیمات نے پسند کر کے شائع کرایا مبتدی طلباء کیلئے از حد مفید ہے۔ قیمت ۵/۴

تعلیم و تربیت

یہ نواب صاحب کا ایک اعلیٰ درجہ کا لکچر ہے جو نواب صاحب نے اپنے عہدہ آنریری ڈائریکٹری سرشتہ تعلیمات ریاست بھوپال کے زمانے میں ایک خاص تعلیمی جلسہ کے موقع پر دیا۔ قیمت ... ۳/۴

نواب صاحب کا یہ ایک فصیح و بلیغ لکچر ہے جو ندوۃ العلماء کے چوتھے سالانہ اجلاس میں ارشاد فرمایا تھا۔ قیمت ۲/۴

البيان نمبر ۲

دین دار و دنیا دار۔ ایک مختصر چھوٹا سا نہایت مفید رسالہ۔ قیمت۔ ۱

خیر من گل۔ نواب صاحب کا فارسی دیوان۔ قیمت۔ ۳

نالیہ دل۔ نواب صاحب کا اردو دیوان۔ قیمت۔ ۴

انتظام خانہ داری ایک پرغز اور موثر لکچر جو ایک مہذب زنانی محفل میں عالی مرتبہ خاتونوں اور ادب آموز لڑکوں اور لڑکیوں کے سامنے دیا گیا۔

قیمت۔ . . . .

اسلام اور اُسکے یہ ایک نہایت دلکش اور اسلامی عبادت کی خوبیوں سے بہرہ
طریقہ عبادت۔ لکچر جو بہ تقریب روزہ کشائی ایک مہذب زنانی محفل میں دیا گیا۔

قیمت۔ . . . .

حسب ذیل پتہ سے کتابیں طلب کیجاویں۔

خواجہ سید صفحہ حسین۔ لال باغ لکھنؤ کوٹھی نہر

